

सम्ना साहित्य मण्डल
नवोदय साहित्य माला : सप्तमः अर्धः ग्रन्थः

हमारे राष्ट्र-निर्माता

[जीवन-कथा, अध्ययन और भाँकियाँ]

लेखक
श्रीरामनाथ 'सुमन'

सस्ता साहित्य भण्डल
दिल्ली : लखनऊ

संस्करण

सितम्बर १९३३ : २१५०

जून १९३९ : २०००

मूल्य

डेढ़ रुपया

मुद्रक,

एस० एन० भारती,

हिन्दुस्तान टाइम्स प्रेस,

नई दिल्ली ।

प्रकाशकीय निवेदन

‘हमारे राष्ट्र-निर्माता’ का यह दूसरा संस्करण पाठको की सेवा में प्रस्तुत करते हमें हर्ष होता है। पहले संस्करण से इसमें काफी परिवर्तन कर दिया गया है। पहले संस्करण में क्रमशः लोकमान्य-तिलक, त्यागमूर्ति मोतीलाल नेहरू, महामना पण्डित मदनमोहन मालवीय, लाला लाजपत-राय, देशबन्धु चित्तरजनदास, महात्मा गांधी, पण्डित जवाहरलाल नेहरू तथा परिशिष्ट भाग में मौ० मुहम्मदअली तथा पटेल बन्धुओं की जीवनियाँ और चरित्र-चित्रण थे।

अब इस पुस्तक के तीन भाग कर देने की योजना है। पहले भाग में दादाभाई नौरोजी, एनी बेसेण्ट, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, गोखले, फिरोजशाह मेहता, मालवीयजी, लालाजी तथा लो० तिलक आदि महापुरुषों के चरित्र चित्रण देने का विचार है। दूसरा भाग आपके सामने है ही। इसमें गाँधीजी तथा उनकी विचार धारा से-प्रभावित गांधी-युग के प्रधान राष्ट्र निर्माताओं का चरित्र-चित्रण है। तीसरे भाग में सरोजिनी नायडू, डा० अनसारी सरदार पटेल, राजेन्द्रबाबू, राजगोपालाचार्य, आचार्य नरेन्द्रदेव, आदि के चरित्र-चित्रण देने का विचार है। हमें आशा और विश्वास है कि यह क्रम ठीक होगा और पाठको को रुचिकर होगा। अगर इसमें पाठको को कोई सूचना देनी हो तो वह हमें अवश्य भेजने की कृपा करे।

जीवित राष्ट्रनिर्माताओं की जीवन-घटनायें लेखक द्वारा अद्यवत् (Upto date) पूर्ण कर दी गई हैं और सारी किताव को भी लेखक ने आद्योपात्त फिर से संपादित कर दिया है। इसके लिए मण्डल उनका आभारी है।

—मंत्री

विषय-सूची

१. महात्मा गांधी (३-१५४)

१. पहली मांकी	—५
२. जीवन-कथा	—७
३. जीवन का रहस्य	—१०२
४. तपस्वी गांधी	—११७
५. तत्वज्ञानी के रूप में	—१२१
६. समाज-परिष्कारक गांधी	—१२४
७. लेखक और कलाकार गांधी	—१२८
८. दीनबन्धु गांधी	—१३२
९. कतिपय स्मरणीय प्रसंग	—१३४
१०. जीवन-तालिका	—१४५

२. मोतीलाल नेहरू (१५५-२२०)

१. तृफान और आंधी के वे दिन	—१५७
२. अद्भुत व्यक्तित्व	—१५८
३. वह विलास एवं वैभव	—१६२
४. जीवन-कथा	—१६४
५. उनकी विशेषताय	—१६०
६. विश्लेषण	—१६६
७. कुछ संस्मरण	—२०६
८. जीवन तालिका	—२१७

३. चित्तरंजन दास (२२१-३१३)

१. उन्हें देखा था	—२२३
२. जीवन-कथा	—२२५
३. अध्ययन-विश्लेषण	—२७३
४. साहित्यकार चित्तरंजन	—२८८
५. स्मृति के फूल	—३०१
६. जीवन-तालिका	—३०८

४. जवाहरलाल नेहरू (३१५-३८४)

१. वह ज़माना	—३१७
२. कुछ स्फुट चित्र	—३१९
३. जीवन-कथा	—३२८
४. सार्वजनिक जीवन	—३३३
५. विकास-रेखा	—३३८
६. विश्लेषण	—३५३
७. मोतीलाल और जवाहरलाल	—३७५
८. जीवन तालिका	—३७९

हमारे
राष्ट्र-निर्माता

: महात्मा गांधी
: मोतीलाल नेहरू
: चित्तरंजन दास
: जवाहरलाल नेहरू

: १ :

मोहनदास करमचन्द गांधी

['महात्मा']

जन्म

२ अक्टूबर १८६९ ई०

जन्म

आश्विन कृष्ण १२, १९२५ वि०

"Mahatma Gandhi to-day stands at the very centre of the world's life, with the fate of centuries poised within his hands."

---JOHN HAYNESS HOLMES

X

X

X

"I see in Mr Gandhi the patient sufferer for the cause of righteousness and mercy, a true representative of the crucified Saviour than the men who have thrown him into prison and yet call themselves by the name of Christ"

---LORD BISHOP OF MADRAS

"आज महात्मा गांधी समग्र ससार के जीवन के मध्य में खड़े हैं और कई शताब्दियों का भाग्य अपनी मुट्ठी में बंद किये हुए हैं।"

—जान होम्स

X

X

X

"मैं महात्मा गांधी में धर्म और क्षमा के लिए धीरतापूर्वक दुःख सहनेवाले पुरुष को,—तथा जिन्होंने उन्हें जेल में डाल दिया है और फिर भी अपने को क्रिस्ट के नाम पर पुकारते हैं, उनकी अपेक्षा क्रूस पर चढ़े हुए उस त्राता (ईसा) के एक अधिक सच्चे प्रतिनिधि को देखता हूँ।"

—मद्रास के बिशप

The Pillar of a People's Hope
The Centre of a World's desire.

—एक—

पहली भांकी !

एक आँधी की भांति वह मेरे जीवन में आया, —पर आँधी की भांति उड़ा नहीं ले गया । न आँधी की भांति वह क्षण-भर रहकर चला गया । उसने स्वार्थ की कुटिल प्रवृत्तियों को पकड़ा और उनकी गति मोड़ दी । जीवन की तह में, अभिलाषाओं की राख के नीचे, छोटी-सी, बुझने-बुझने जैसी एक-दो चिनगारियाँ पड़ी थी, इस प्रभजन ने उन्हें जगा दिया । धूल उड़ गई और नीचे धधकती हुई आग, हैसते-हैसते, जीवन के क्षितिज पर उठी ।

यह १९२१ की बात है । तब पहली बार उसे देखा । पर यह तो आँखों का देखना था । बिना आँखों के—हृदय की आँखों से—तो उससे पहले ही उसे देखा था, —उसके बारे में पढ़ा था और सुना भी था । और,—यह मेरे लिए, मेरे जीवन की एक घटना और सुखद स्मृति है कि मेरे साहित्यिक जीवन का आरम्भ उसीको लेकर हुआ । १२-१३ वर्ष की अवधि आयु में मैंने पहला लेख उसपर लिखा—पहला लेख जो एक मासिक पत्र में प्रकाशित हो सका । उस समय वह, जनता के लिए, कोरा 'कर्मवीर' था और आज उसके साथ 'महात्मा' भी है । प्रतिक्षण अपने मार्ग पर बढ़नेवाली नदी के समान उसका जीवन आत्मसाक्षात्कार के अमृत-सिंधु की ओर चला जा रहा है । तब जो वह था उससे आज वह

बहुत ऊँचा है। भावना का वेग क्रमशः कम होता गया है; विवेक अत्यन्त दिव्य रूप में प्रकट होता गया है। भक्त की विस्मयलता अपेक्षाकृत कम और ज्ञानी की अनासक्ति तथा सदसद्विवेक धीरे-धीरे बढ़ता गया है।

पर हाँ,—क्या कह रहा था ? बनारस में १९२१ में पहली बार उसे देखा। तबसे जहाँ आत्मा—‘स्फिरिट’—में बहुत परिवर्तन हो गया है; शरीर, अपनी सीमा और बंधन में, बहुत थोड़ा बदला है। दुबला जरूर हो गया है पर वैसा न होना तो आश्चर्य की बात होती। आकृति-विज्ञान के विद्यार्थी को उसके कान, ओठ और आँखें अवश्य आकर्षित करती हैं। कान बड़े, खुले हुए। मानो जगत् में जो-कुछ श्रेष्ठ है सब सुनने और सबको ले लेने के लिए उत्सुक है। ओठों से जीवन की अभिव्यक्ति—‘एक्सप्रेसन’—फूटी पड़ती है। और आँखें। उनमें वैसा कुछ नहीं जो साहित्य की परम्परा में स्थान पाने योग्य हो। फिर भी उनमें कुछ ऐसा जरूर है जो रह-रह कर प्रकाशित होना—जीवन में चमक उठना चाहता है। रह-रहकर उनमें एकाएक प्रकाश आजाता है और वे जुगनू की भाँति चमक उठती हैं।

X

X

X

उसने अपनी सत्य की चिर-साधना के सहारे संसार को सत्याग्रह का दान दिया है। यह सत्याग्रह,—जिसका एक ही विराट् रूप हमने भारतीय राजनीति के प्रागण में देखा है, और दूसरा कुछ-कुछ एक बिजली की भाँति चमकनेवाले उसके अस्पृश्यता-निवारण सम्बन्धी और राजकोट संबंधी आमरण अनशन में,—जगत् के लिए इस दिव्य आत्मा का सन्देश है। इसकी सिद्धि में जगत् के लिए एक महान् आशा है, पीड़ित मानवता का त्राण है।

इस समय वातावरण उलझा हुआ है। उसमें नीरवता है पर यह

नीरवता महाश्मशान की नीरवता की भाँति सतत जीवनमय और भयानक है। यह आँधी आने के पहले विश्वात्मा के श्वास का प्रक्षेप है। और जिसके दिमाग में क्या युद्ध चल रहा है कोई जानता नहीं और जिसके हृदय में चलनेवाले मथन को केवल अन्तर्यामी जानता है—दूसरा कोई जानना चाहे तो भी न जान सकेगा—ज्वालामुखी की तरह फूटनेवाला है।

यह निश्चय है कि वह जो कुछ करने जा रहा है और जो कुछ करेगा, चाहे वह कैसा ही हो—पर ऐसा होगा जो निद्रालु जन-समूह को हिलाकर छोड़ेगा। हमारा हृदय तो, दुर्बल प्रेमी की तरह, अभी से काँपता है। और हम तो हाथ उठाकर मालिक से उसकी चिरायु की भीख माँगते हैं।

वह तपस्या का घघकता हुआ अंगारा है। उसके बारे में कुछ कहना सहज नहीं है पर जो कुछ कहना है हम बाद में कहेंगे। तबतक, आइए उसके जीवन पर एक सरसरी दृष्टि डाल ले।

—दो—

जीवन-कथा

गांधी नाम से तो ऐसा ही मालूम होता है कि गांधी-परिवार पहले पसारी का काम करता रहा होगा। पर गांधीजी के पहले तीन पुत्र तक वह काठियावाड़ की भिन्न-भिन्न रियासतों में दीवानी परिवार एवं जन्म का काम करता आया। इसमें श्री उत्तमचन्द गांधी पोरबंदर के दीवान थे पर पीछे अपनी निर्भीकता के कारण उन्हें वह स्थान छोड़ना पड़ा। उनके पुत्र करमचन्द गांधी भी पहले पोरबंदर (सुदामापुरी) और बाद में राजकोट एवं वाकानेर के दीवान रहे। वह एक अनुभवी राज्याधिकारी थे पर स्कूली शिक्षा उनकी बहुत कम—बिल्कुल

प्रारम्भिक—हुई थी। करमचन्द गांधी एक सद्गृहस्थ थे। वह निर्भीक और राज-काज में निपुण पुरुष थे। उनमें सत्य की प्रवृत्ति थी। रिश्वत इत्यादि से दूर भागते थे। इन गुणों के साथ उनमें, क्रोध और विषयासक्ति, दो दोष भी थे। उनके एक-एक करके चार विवाह हुए। उनकी अन्तिम पत्नी पुतलीबाई साध्वी और निष्ठावान् थी। व्रत-उपवास एवं पूजा-पाठ में उनकी विशेष रुचि रहती। वह बहुत ही दयालु, भावुक एवं कोमल प्रकृति की थी। इन्हीं माता-पिता के घर पोरबन्दर में, २ अक्तूबर १८६९ ई० (आश्विन कृष्ण १२ सवत् १९२५) को मोहनदास (गांधीजी) का जन्म हुआ। यह अपने माता-पिता की अन्तिम सतान है।

बचपन में मोहनदास साधारण बुद्धि के बालक थे, उनमें विशेष प्रतिभा न दीख पड़ती थी। इनके आरम्भिक वर्ष पोरबन्दर में ही बीते। अतः वही किसी पाठशाला में यह बैठाये गये। उस समय इनका मन पढ़ने में विशेष न लगता था। पोरबन्दर से जब बचपन एवं आरंभिक शिक्षा

इनके पिता राजकोट गये तब मोहनदास की उम्र लगभग सात वर्ष की थी। वहाँ इनकी शिक्षा मन्द-गति से चलती रही। यह पाठशाला के साधारण विद्यार्थियों में थे। इनका स्वभाव बड़ा संकोची और झेपू था और यह किसी से ज्यादा मिलते-जुलते न थे। पाठशाला खतम होती और घर आजाते। पर पिता-माता के अच्छे सस्कारों की मोहनदास में प्रबलता थी। झूठ बोलने का दुर्गुण कभी उनमें न आया। मोहनदास में सत्य की ओर बचपन से ही रुचि और प्रवृत्ति थी। पाठशाला के वातावरण में भी इन गुणों में कमी न आई। ऐसी अवस्था में जब स्कूल के अन्य विद्यार्थी तरह-तरह की 'चालाकियाँ' सीख जाते हैं और मास्टर भी इस कार्य में उनकी कुछ कम मदद नहीं करते तब अपने प्रबल सस्कारों के कारण मोहनदास सत्य में

स्थिर रहे, यह इस बात की मानो सूचना थी कि भावी जीवन किस प्रवाह में बहेगा ।

सत्य के साथ आरम्भ से ही इनमें गुरुजनों—बड़ों—के प्रति आदर एवं भक्ति का भाव भी था । इसलिए मास्ट्रो के प्रति अवज्ञा का, उनको मूर्ख बनाने का जो भाव आजकल के लड़कों में होता गुरुजनों के प्रति भक्ति है, उनमें न था । पढ़ने-लिखने में यह सुस्त थे । पाठ्य-पुस्तकें ही पूरी नहीं पढ़ पाते थे फिर बाहरी पुस्तकें कहाँ से पढ़ते पर इस विद्यार्थी अवस्था की दो घटनाओं का उल्लेख उन्होंने किया है । एक तो यह कि एक दिन अपने पिता की खरीदी एक पुस्तक 'श्रवण पितृ-भक्ति नाटक' पर इनकी दृष्टि पड़ गई । न जाने क्यों पढ़ने को मन ललचाया । उसे पढ़कर माता-पिता के प्रति इनके हृदय में जो भक्ति थी वह और जाग्रत हुई । शीशे में तस्वीर दिखाने वालों से भी एक दिन श्रवण की मातृ-पितृ-भक्ति के दृश्य देखे; हृदय गद्गद् हो गया, आँखों में आँसू भर आये । इस पुस्तक और दृश्य-दर्शन का इनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा ।

इसी प्रकार जब यह पढ़ रहे थे तब एक नाटक-कम्पनी वहाँ खेल दिखाने आई । पिता की आज्ञा से इन्होंने 'हरिश्चन्द्र' नाटक देखा । इसका भी उनके चित्त पर स्थायी प्रभाव पड़ा । वह लिखते हैं—“ इस नाटक को देखते मैं अघाता न था । बार-बार उसे देखने को मन हुआ करता, पर यो बार-बार कौन जाने देने लगा ? जो हो ? अपने मन में मैंने इस नाटक को सैंकड़ों बार खेला होगा । हरिश्चन्द्र के सपने आते । यही धुन लगी कि हरिश्चन्द्र की तरह सत्यवादी सब क्यों न हो ? यही धारणा होती कि हरिश्चन्द्र के जैसी विपत्तियाँ भोगना और सत्य का पालन करना ही सच्चा सत्य है ।” यही इनके वाद के जीवन की कुजी हमें

मिलती है। गुरुजनों के प्रति भक्ति एवं सत्य की दृढ़ता के जिन संस्कारों की बात हम ऊपर लिख आये हैं उनको इन दो घटनाओं ने लड़कपन में ही खूब दृढ़ कर दिया। 'हरिश्चन्द्र की तरह क्यों न हों', इस प्रेरणा और लगन ने ही उनको इस दिव्य-रूप में आज जगत् के सामने उपस्थित किया है।

धार्मिक एवं सामाजिक विचारों की दृष्टि से देखें तो इनके कुटुम्ब की गणना बृद्धर कुटुम्बों में की जानी चाहिए। इनके परिणाम-स्वरूप हम

सात वर्ष में इनकी सगाई होने और तेरह वर्ष की अवस्था में इनका विवाह, कस्तूरबाई के साथ, होते

देखते हैं। विवाह के समय वैवाहिक मर्यादा को तो यह क्या समझते ? उम्र एवं वृद्धि ही कितनी थी। उस समय तो यह उनको तमागे एवं मनोरंजन की चीज़-ना मालूम हो रहा था। पैतृक संस्कारों के कारण कहिए या उस समय की साधारण दायित्व-जीवन की प्रथा की दृष्टि से कहिए विवाह के बाद इनका जीवन पत्नी के साथ बहुत विषयान्तरित हो गया था। यह आसक्ति इनकी प्रबल हो गई थी कि दिन को स्कूल में भी इनका मन पत्नी में ही लगा रहता था।

जब इनका विवाह हुआ तो यह हाईस्कूल में पढ़ते थे। अब यह पढ़ाई पर कुछ ध्यान देने लगे थे और बड़े छात्रों में न समझे जाते थे।

पर इनके जीवन में सदा यह बात रही और उन हाईस्कूल में समय भी थी कि पुस्तकी शिक्षा में चाहे लापरवाही

कर जाते पर सदाचरण में सदा जागरूक रहते थे। एक घटना है। जब यह मातृवी कक्षा में पढ़ रहे थे तब सुब-व्यायाम स्कूल में अनिवार्य कर दिया गया था पर इनका मन उसमें न लगता, पिता की सेवा में ज्यादा मन लगता था। एक दिन की बात है, सुबह का स्कूल था। जाम को चार वजे व्यायाम में जाना था। इनके पास घड़ी न थी। बादल छा^१

रहे थे इसलिए समय का कुछ ठीक ध्यान न रहा। जब यह पहुँचे तब व्यायाम समाप्त हो चुका था और सब लोग घर चले गये थे। दूसरे दिन जब अनुपस्थिति का कारण पूछा गया तो जो बात थी, इन्होंने बता दी पर मास्टर को विश्वास न हुआ और उन्होंने जुर्माना कर दिया। उस दिन इन्हे बड़ा दुःख हुआ और इन्होंने यह शिक्षा ग्रहण की कि सत्य का मार्ग ग्रहण करनेवाले को सदा सावधान रहना चाहिए।

सत्य के प्रति इतना आग्रह होते हुए भी उस समय, सगति-दोष से, दो-एक काली रेखाये इनके जीवन में आ गईं। किशोरावस्था मनुष्य के लिए बहुत सँभालकर रखने की चीज है। इन दिनों काली रेखायें बहुतरे ऐसे मित्र मिल जाते हैं जो गोपनीय बातों में रस लेते हैं और प्रलोभन एवं कुतूहल-वश प्रायः लोग इनके फेर में पड़ जाते हैं। मोहनदास की भी एक लड़के से घनिष्टता हुई। उसके सस्कार अच्छे न थे और उसमें कई दुर्गुण थे। उसके सम्बन्ध में माता, बड़े भाई और पत्नी ने चेतावनी भी दी पर यह समझते थे कि उसकी बुराइयों का असर मुझ-पर न पड़ेगा, उल्टा मैं उसे सुधार सकूँगा। इसलिए इन चेतावनियों पर ध्यान नहीं दिया। उस संगी ने मोहनदास को बताया कि कितने ही बड़े-बड़े आदमी और हिन्दू शिक्षक छुपे-छुपे मांसाहार और मद्यपान करते हैं। पहले तो इन बातों से इन्हे दुःख होता पर उस 'मित्र' ने समय-समय पर इसी प्रकार की बातें कर-करके इनके हृदय को दुर्बल कर दिया। मोहनदास के मँझले बड़े भाई पहले से ही इस व्यसन में फँसे हुए थे। वह खूब खेलते-कूदते, दौड़ते। उनमें फुर्ती थी तथा वह निर्भय भी थे। इधर मोहनदास सुस्त, डरपोक तथा दुर्बल थे इसलिए इन्हे अपनी अवस्था पर ग्लानि होती रहती थी। उस 'मित्र' ने इनके भाई तथा उसी प्रकार के अन्य लड़कों के उदाहरण दे-देकर इन्हे यह समझाया कि मांसाहार से

शक्ति बढ़ती है, स्फूर्ति आती है; इसीलिए अंग्रेज बलवान और हृष्ट-पुष्ट हैं। धीरे-धीरे इन बातों का असर मोहनदास के हृदय पर पड़ा और कुछ ही दिनों में इन्होंने मांसाहार की उपयोगिता स्वीकार कर ली तथा इन्हें विश्वास हो गया कि इससे मैं बलवान हो सकता हूँ और यदि सारा देश मांसाहार करने लगे तो अंग्रेजों को हरा सकता हूँ।

धीरे-धीरे बातें आगे बढ़ीं। मांसाहार आरम्भ करने का दिन भी निश्चित हो गया पर यह सब निश्चय गुप्त रखा गया क्योंकि यद्यपि बुद्धि मांसाहार की उपयोगिता स्वीकार करती थी पर हृदय में वैष्णव संस्कार भरे हुए थे। तथा चारों ओर के वातावरण में मांसाहार के प्रति तिरस्कार का अत्यन्त तीव्र भाव वर्तमान था। मालूम होने पर माता-पिता को बहुत दुःख होगा, इस विचार से भी सारी बातें गुप्त रखने का ही निश्चय हुआ। उस समय इनके मन की दशा विचित्र थी। उसमें संघर्ष चल रहा था। एक ओर वीर बनने और मुबार करने का उत्साह और दूसरी ओर चोर की तरह लुक-छिपकर काम करने की शर्म। नियत स्थान पर पहुँचे। मांस के साथ डबल रोटी भी थी पर दोनों ही चीजें इन्हें अच्छी न लगी। मांस चमड़े-जैसा मालूम हुआ। रात-भर नींद न आई। ऐसा मालूम होता कि पेट में बकरा 'बै-वै' बोल रहा है। पर 'मुबार' में ऐसी कठिनाइयाँ तो आती ही हैं, यह सोचकर तथा 'मित्रों' के उत्साह से आगे भी क्रम चला। उन लोगों ने कई प्रकार की म्वादृष्ट चीजें बनानी शुरू की। इस तरह समय-समय पर पाँच-छः वार मांस इन्होंने खाया होगा।

पर उत्तम संस्कारों के कारण इस बात को लेकर इनके मन में सदा युद्ध चला करता। जिस दिन मांस खाते उस दिन घर खाना न खाया जाता और माँ से झूठे बहाने करने पड़ते। सत्य की निष्ठा एवं मातृभक्ति के कारण यह बात इन्हें बहुत खलती थी। दिल में बैचैनी रहती कि मैं

माता-पिता को धोखा दे रहा हूँ। धीरे-धीरे इस भाव ने जोर पकड़ा और इन्होंने निश्चय कर लिया—‘माता-पिता से झूठ बोलना पाप है अतः जब तक वे जीवित हैं मास खाकर धोखा देना उचित नहीं। जब वे न रहेगे तब स्वतन्त्रता-पूर्वक खायेंगे।’ उस दिन से मास छूटा सो छूटा।

पर उस ‘मित्र’ ने यही तक नहीं, आगे भी कदम बढ़ाया। मासाहार से व्यभिचार की ओर गति हुई। एक बार दलदल में गिरने पर धीरे-धीरे नीचे जाने लगा। एक दिन मोहनदास को भी दलदल में फँसते-वह एक चकले में ले गया। बाई से सब बातें उसने फँसते पहले से ही तै कर ली थी और उसे पैसे भी दे दिये थे। पर अपने क्षेप स्वभाव के कारण मोहनदास बच गये या यह कहे तो ज्यादा अच्छा होगा कि ईश्वर ने इन्हें बचा लिया। यह जाकर मारे शर्म के गूंगे-से उस बाई की चारपाई पर बैठ गये। एक शब्द मुँह से न निकला इससे वह बाई झल्लाई और उसने इन्हें बाहर कर दिया। उस समय तो इन्हें अपने इस अपमान और ‘नामर्दी’ पर बड़ी ग्लानि हुई पर पीछे इन्हें विश्वास हो गया कि भगवान् ने ही रक्षा की है।

इसी प्रकार चचा इत्यादि की देखा-देखी सिगरेट पीने की आदत १२-१३ वर्ष की अवस्था में पड़ी। सिगरेट के लिए पैसे न मिलते इसलिए चचा की पी हुई अघजली सिगरेटें चुरा-चुराकर पीते। पीछे नौकरों के पैसे में काट-कपटकर चोरी करने लगे। पर चोरी-चोरी यह काम करने में बड़ी ग्लानि होती। यहाँ तक कि इसी ग्लानि में एक दिन आत्महत्या कर लेने का भाव मन में आया। धतूरे के बीज खोज लाये। मन्दिर के एकान्त स्थल में शाम को आत्महत्या करने चले पर एक-दो बीज खाते ही हिम्मत छूट गई। पर इससे एक अच्छा फल यह निकला कि सिगरेट के जूठन पीने एवं नौकरो के पैसे चुराकर उससे सिगरेट लाने की वान छूट गई।

इनके मासाहारी मझले भाई ने व्यसनो में फँसकर २५½ के लगभग कर्ज कर रखा था। इनके पास पहनने का सोने का एक कड़ा था। इन दोनों भाइयों ने यह निश्चय किया कि इसमें से एक तोला सोना निकाल लिया जाय। तदनुसार कड़ा कटा, कर्ज चुका पर इनका मन इनको इस चोरी के कारण धिक्कारने लगा। मन में आया कि पिताजी से यह बात कह देनी चाहिए। उनके नाराज होने एवं इस घटना से उनके मन और, फल-स्वरूप, स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ने की संभावना थी। फिर भी इन्होंने पिताजी के नाम पत्र लिखा। उसमें सब बातें लिख दी और प्रतिज्ञा की कि आप दुःख न करें। आगे से ऐसा मैं न करूँगा। पत्र पढ़कर पिता की आँखों से आँसू बहने लगे। दोनों रोये। पर इससे मन धुल गया।

१८८५ ई० में पिता की मृत्यु हुई। इसी साल श्रीमती कस्तूर बाई के पेट से एक बालक का जन्म हुआ और इतनी पिता का देहावसान कच्ची उम्र में सन्तान होने के कारण दो-चार दिन में ही उसकी मृत्यु हो गई।

बचपन से ही इन्होंने सत्य को अपना पथ-प्रदर्शक बनाया था इसलिए हृदय में उदारता थी। इनकी बूढ़ी दाई ने इन्हें रामनाम का महत्त्व बताया था। 'रामनाम से भूत-प्रेत भाग जाते हैं', सर्वधर्म-समभाव यह कहकर उसने इन्हें उसका अभ्यास करने की सलाह दी थी। आज यह रामनाम में अमोघ शक्ति पाते हैं, यह बीज उसी दाई—रभा—का बोया हुआ है। अपने बड़े भाई के कहने से यह 'राम-रक्षा' का पाठ भी किया करते और रामायण की कथा भी सुनते। यद्यपि धर्म में इनकी श्रद्धा न थी पर इन बातों के सस्कार हृदय पर बैठते गये। वैष्णव होते हुए भी इनके घरवाले राम-मन्दिर इत्यादि जाते।

इससे साम्प्रदायिक सकुचितता का भाव इनमें न रह गया। कृष्ण, राम सब एक-से रहे। इनके पिता के पास जैन-धर्म के आचार्य भी आया करते। मुसलमान मित्र भी आते और अपने धर्म की बातें करते। इससे इन धर्मों के प्रति भी किशोर मोहनदास के हृदय में समभाव पैदा हुआ। परन्तु इन सबसे इन्होंने दो बातें निश्चित रूप से लड़कपन से ही ग्रहण की। एक तो यह कि संसार नीति पर खड़ा है; दूसरी यह कि सत्य सब प्रकार की नीति का निचोड़ है। इसीसे उनमें अहिंसाभाव का भी जन्म और विकास हुआ। 'अपकार का बदला उपकार', यह भाव दृढ़ हुआ।

१८८७ ई० में मोहनदास ने मैट्रिक की परीक्षा पास की और उसके बाद भावनगर के शामलदास कालेज में भरती हुए पर वहाँ पढाई में मन न लगता, विषय कठिन मालूम पड़ते। ऐसे ही विलायत-यात्रा समय इनके पिता के मित्र एव कुटुम्ब के सलाहकार श्री भावजी दवे ने इनके घरवालों से कहा कि इन्हें विलायत भेजकर बैरिस्टरी पास करानी चाहिए। बड़ी कठिनाई से भाई और माता ने आज्ञा दी। माताजी के सामने इन्होंने मास, मदिरा और स्त्री-संग से दूर रहने की प्रतिज्ञा ली। विलायत जाने की बात सुनकर जाति की पचायत ने इनको रोकना चाहा पर यह टस से मस न हुए। फलतः जाति-बहिष्कृत होकर भी ४ सितम्बर १८८८ ई० को बम्बई से विलायत के लिए रवाना हुए।

उस समय लन्दन में निरामिष भोजनालय दो-ही चार थे। और चूँकि इन्हें अपनी प्रतिज्ञा का सदा ध्यान बना रहता इसलिए ऐसे भोजनालय की खोज में रहते। कभी-कभी हाथ से भी जीवन में परिवर्तन बना लेते। यही अन्नाहार एवं फलाहार की श्रेष्ठता का विवेचन करनेवाली कई अच्छी पुस्तकें इनके हाथ लगी। उन्हें पढ़कर

अन्नाहार की उपयोगिता पर इनका विश्वास बढ़ता गया। तभी से भोजन-सम्बन्धी प्रयोगों की धुन इनपर सवार हुई, जो आज तक चली जाती है।

इस बात से दो अच्छे फल तो तुरन्त हुए। एक तो यह कि भोजन में सादगी आई और जो भोजन पहले शुष्क मालूम पड़ता था उसमें स्वाद आने लगा। दूसरे यह कि ज्यों-ज्यों यह अपने सम्बन्ध में गहराई से विचार करते गये त्यों-त्यों अपने जीवन में अधिकाधिक सादगी लाने एवं खर्च में कमी करने का भाव इनके मन में प्रबल होता गया। सवारी का खर्च इन्होंने घटा दिया और पैदल आना-जाना गुरु किया। इससे स्वास्थ्य भी सुधरा। केवल एक सस्ते कमरे से काम चलाना शुरू किया। मिर्च-मसाले इत्यादि का प्रयोग भी छोड़ दिया। इस प्रकार खाने-पीने एवं रहने का खर्च बहुत घट गया। इसके बाद ही इन्होंने पढ़ने में भी मन लगाया।

विलायत में भारतीय विद्यार्थी के सामने अनेक प्रकार के प्रलोभन आते हैं। इनके सामने भी ऐसे अवसर आये। उन दिनों बहुतेरे विवाहित

छात्र अपने को वहाँ अविवाहित ही बताते। इससे
असत्याचरण का अन्त उन्हें उन कुटुम्बों की युवती लड़कियों के साथ घूमने-

फिरने एवं मनोविनोद की स्वच्छन्दता मिल जाती-जिनमें वे रहते थे। उसी प्रवाह में यह भी वह गये। एक दिन ब्रायटन (समुद्र के किनारे हवाखोरी का स्थान) में लन्दन-निवासिनी एक बुद्धि-से परिचय हुआ। पीछे उससे घनिष्टता बढ़ गई और विलायत से लौटने के बाद भी कायम रही। उसने लन्दन का अपना पता दिया। वह हर रविवार को इन्हे निमन्त्रित करती और युवती स्त्रियों से, विशेषकर अपने यहाँ रहने वाली एक लड़की से, इनको हिलाती-मिलाती। उस लड़की से पहले तो बोलने में यह झपटे पर धीरे-धीरे उसमें रस आने लगा। पर

सत्य के सस्कार इनमें जमे हुए थे, प्रतिज्ञा भी इन्हे याद थी इसलिए समय पर भगवान् की कृपा से यह बच गये। वह लड़की इन्हे अविवाहित समझ इनसे स्नेह बढ़ाती जा रही थी। अन्त में इसके परिणाम की भीषणता की कल्पना करके साहस-पूर्वक इन्होंने बुद्धिवा को एक पत्र लिखा और सच्ची स्थिति प्रकट कर दी। इनकी उस सत्यवादिता का उनपर अच्छा ही असर हुआ और इन लोगों की मित्रता अन्त तक कायम रही।

विलायत में रहने की अवधि में ही दो धियासोफिस्ट ('ब्रह्मवादी') मित्रों से परिचय हुआ और उनके आग्रह से इन्होंने त्याग का भाव गीता का एडविन अर्नाल्डकृत अनुवाद पढ़ा और उनके साथ मूल श्लोक भी गुरु किये। दूसरे अव्याय के—

ध्यायतो विषयान्पुंसः संगस्तेषूपजायते ।

सगात्संजायते कामः कामात्क्रोधोपजायते ॥

क्रोधाद्भवति समोहः संमोहात्स्मृति विभ्रमः ।

स्मृति-भ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति ॥ १

श्लोको का इनके हृदय पर बड़ा प्रभाव पड़ा। तभी से गीता की दिव्यता पर इनकी श्रद्धा हुई और अब तो यह मानते हैं कि गीता से बढ़कर मनुष्य के लिए सत्पथ-प्रदर्शक दूसरा ग्रन्थ नहीं।

१ विषय का चिन्तन करने से पहले उस विषय में आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति—संग—से उस विषय की कामना—उसे प्राप्त करने की वासना—का जन्म होता है और उस कामना (की तृप्ति में विघ्न आने पर उस) से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से मोह (अविवेक), मोह के स्मृति-विभ्रम, स्मृति-विभ्रम से बुद्धिनाश और बुद्धिनाश से उस व्यक्ति का ही विनाश होता है।

इन्ही दिनों 'थियोसफी' की भी दो-एक पुस्तकें पढ़ीं। अर्नाल्ड का 'बुद्ध चरित' पढ़ा। वाइविल भी पढ़ गये। उसका 'सर्मन ऑन् द माउण्ट' (गिरि-प्रवचन) नामक अध्याय पढ़कर उनके हृदय को बड़ा आनन्द हुआ। इसकी शिक्षाएँ उनके सत्य-धर्म की नीति के अनुकूल थीं। उनमें अपकार का बदला उपकार से एवं हिंसा का प्रेम से देने का उपदेश किया गया था। इन ग्रंथों के अध्ययन से इनके हृदय में धीरे-धीरे ईश्वर के प्रति श्रद्धा का संचार हुआ और यह बात दिल में जँच गई कि त्याग में ही धर्म है। इस प्रकार सत्य, अहिंसा एवं त्याग के भावों ने इनके दिल में जड़ जमा ली। इन भावों के कारण विकार-बग होकर भी कई बार यह बचे। एक बार पोर्ट्समथ में (जहाँ अन्नाहारियों के सम्मेलन में गये हुए थे) रात को अपने एक भारतीय साथी के साथ गृहणी से ताश खेलने बैठे। विनोद आरम्भ हुआ। वह साथी इस कार्य में निपुण था, धीरे-धीरे पापपूर्ण विनोद बढ़कर क्रिया में परिणत होने की नौबत आई। उस समय यह भी विकाराधीन हो गये थे ५२ ठीक समय पर उस साथी ने इन्हें चेताया—'यह काम तुम्हारे लिए नहीं।' यह भगो, रात भर नींद न आई। उस समय यह ईश्वरीय सहायता का पूर्ण अर्थ न समझते थे पर इन्हें ऐसा मालूम पड़ा कि भगवान् ने ही उवारा है। दूसरे ही दिन पोर्ट्समथ से चल दिये। इस प्रकार इनके जीवन में एक साधक की प्रवृत्ति हम शुरु से देखते हैं। बुराइयों में फँसते हैं, वेदना और फिर पश्चात्ताप होता है, यह जग जाते और उनसे भागते हैं। अपने को कसने एवं प्रलोभनों का ज्ञान होते ही उससे दूर हटने की नीति ने ही इनकी रक्षा की है।

जिस वैरिस्टरी के लिए यह विलायत गये थे उसकी पढाई भी जारी थी और फलस्वरूप १० जून १८९१ को यह वैरिस्टर हुए। ११ ता०

को ढाई शिलिंग फीस देकर इंग्लैंड के हाईकोर्ट में अपना नाम रजिस्टर कराया और हिन्दुस्तान लौट आये ।

बम्बई आने पर उनका रायचंद भाई से परिचय हुआ । गाँधीजी के जीवन पर उनका बड़ा प्रभाव पड़ा है । वैसे रायचंद भाई हीरे-जवाहरात व्यापारी थे । वह अच्छे कवि और शतावधानी थे । रायचंद भाई से स्मरण-शक्ति अद्भुत थी पर व्यापार एव ससार परिचय के अन्य कार्यों में लगे रहने पर भी उनमें आत्मदर्शन की तीव्र आकांक्षा थी, उनका शास्त्र-ज्ञान व्यापक और गंभीर था । उनका चरित्र निर्मल था । वह सदा अपने सम्बन्ध में जागरूक रहते और अनासक्त भाव से ही सब काम-काज करते थे । जिन तीन आदमियों—रायचंद भाई, टाल्सटाय और रस्किन^१—का गाँधीजी के जीवन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा है, उनमें रायचंद भाई का स्थान 'सबसे ऊँचा एव महत्वपूर्ण' है । इनके ससर्ग एव सलाह से गाँधीजी के जीवन की अनेक आध्यात्मिक गुत्थियाँ सुलझी हैं ।

X

X

X

वैरिस्टर तो हो आये पर इनमें घड़ल्ले से बोलने और अपने तर्क एव भाषण-द्वारा मुकदमे की सब बातों को प्रभावशाली ढंग से अदालत के सामने रखने की शक्ति का सर्वथा अभाव था । वकालत के मैदान में ससार का अनुभव इन्हें विलकुल न था, जो एक वकील की पूँजी है । किसी सभा में बोलने खड़े होते तो शरीर काँपने

१. टाल्सटाय की 'हेवेन इज इन यू' (स्वर्ग तुम्हारे ही अन्दर है) और रस्किन का 'अन-टू दिस लास्ट' (जिसका अनुवाद स्वयं गांधीजी ने 'सर्वोदय' नाम से किया) नामक पुस्तकों ने गाँधीजी के जीवन पर बड़ा प्रभाव डाला है ।

लगता । इधर घर का खर्च बहुत बढ़ गया । इसलिए मित्रों की सलाह से बम्बई हाईकोर्ट में अनुभव प्राप्त करने के लिए बम्बई गये ।

बम्बई में कानून का अध्ययन चला तो पर बहुत सुस्ती के साथ । बाहर बैरिस्टर की तस्ती टेंगी रहती और अन्दर बैरिस्टर बनने की तैयारी चलती रहती । वह स्वयं लिखते हैं कि इस समय मेरी हालत ससुराल में आई हुई नई बहू-जैसी हो रही थी ।

इसी समय एक मुकदमा इनके हाथ आया । मामला 'स्माल काज कोर्ट' में था । पहले दलाल ने दलाली माँगी,—इन्होंने इन्कार कर दिया । मामला आसान था, एक दिन से ज्यादा का काम उसमें न था । ३०) मेहनताना उसमें मिला था पर वह भी इनसे न सधा । अदालत में पैरवी करने गये । मुद्दालेह के वकील थे इसलिए इन्हें जिरह करनी थी पर जब यह खड़े हुए तो पाव काँपने लगे, सिर घूमने लगा । ऐसा मालूम पड़ा मानो सारी अदालत घूम रही है । यह बैठ गये, दलाल से कहा—'तुम दूसरा वकील कर लो ।' उस दिन से इन्होंने पूरी योग्यता प्राप्त किये बिना कोई मुकदमा हाथ में न लेने का निश्चय किया । इधर यह हाल था, उधर खर्च बढ़ता ही जाता था । अन्त में वहाँ से निराग हो पाँच-छ महीने बाद यह फिर राजकोट लौट गये । वहाँ कुछ सिलसिला चला और अर्जियाँ लिखने का काम मिलने लगा । इससे लगभग २००) मासिक की आय होने लगी । ये अर्जियाँ भी इनकी योग्यता के कारण नहीं, भाई के प्रभाव से मिलती थी ।

X

X

X

जब इस प्रकार सिलसिला चल रहा था तो इन्हें पहली बार अंग्रेजों की दो-रगी व्यवहार-नीति का अनुभव हुआ और दिल में ठेस लगी । बात यह थी कि पोर-बन्दर के राणा साहब को गद्दी मिलने के पूर्व इनके

भाई उनके मंत्री एव सलाहकार थे । उस समय कुछ राज्याधिकारियों ने इनके भाई पर दोष लगाया कि वह राणा साहब को पहला आघात !

उलटी सलाह देते हैं । ये शिकायते उस समय के पोलिटिकल एजेण्ट तक भी पहुँचाई गईं और उसका रख इनकी तरफ से खराब हो गया । गाँधीजी की इस साहब से विलायत में मुलाकात हुई थी और काफी परिचय हो गया था । इसलिए भाई ने चाहा कि वह जाकर उससे मिले । यह बात उन्हें पसन्द तो न पड़ी पर भाई के जोर देने पर वह गये । वह लिखते हैं—“मैंने पुरानी पहचान निकाली । परन्तु मैंने तुरन्त देखा कि विलायत और काठियावाड में भेद था । हुकूमत की कुर्मी पर डटे हुए साहब और विलायत में छुट्टी पर गये हुए साहब में भेद था । पोलिटिकल एजेण्ट को मुलाकात तो याद आई पर साथ ही अधिक बेरुखे भी हुए । उनकी बेरुखाई में मैंने देखा, उनकी आँखों में मैंने पढ़ा—उस परिचय से लाभ उठाने तो तुम यहाँ नहीं आये हो ? यह जानते-समझते हुए भी मैंने अपना सुर छेड़ा । साहब अधीर हुए—‘तुम्हारे भाई कुचक्री है । मैं तुमसे ज्यादा बात सुनना नहीं चाहता । मुझे समय नहीं है । तुम्हारे भाई को कुछ कहना हो तो बाकायदा अर्जी पेश करे ।’ यह उत्तर वस था, परन्तु गरज वावली होती है । मैं अपनी बात कहता ही जा रहा था । साहब उठे । ‘अब तुमको चला जाना चाहिए ।’

मैंने कहा—‘पर मेरी बात पूरी सुन लीजिए ।’ साहब लाल-पीले हुए—‘चपरासी इसको दरवाजे के बाहर कर दो ।’

‘हुजूर’, कहकर चपरासी दौड़ा आया । मेरा चर्खा अभी तक चल ही रहा था, चपरासी ने मेरा हाथ पकड़ा और दरवाजे से बाहर कर दिया ।

इस घटना से अंग्रेजों की नीति एव अपनी पराधीनता का इन्हे बड़ा

कड़वा अनुभव हुआ और इस आघात ने उनके जीवन की दिशा बदलने में बड़ा काम किया ।

इधर यह घटना हुई, उधर काठियावाड़ के राज्यों का वातावरण इन्हे खलने लगा । वहाँ भीतर-भीतर नाना प्रचार के षड्यंत्र चला करते । साहब से लड़ाई होने के बाद वकालत का दक्षिण अफ्रीका की यात्रा द्वार भी बंद हो गया क्योंकि ज्यादातर मुकदमे उन्हीं की अदालत में होते थे । भाई इनके लिए किसी नौकरी की तलाश में थे । इसी समय इनके भाई के पास पोरबन्दर की एक मेमन दुकान का सन्देश आया “दक्षिण अफ्रीका में हमारा व्यापार है । हमारी दुकान बड़ी है । वहाँ हमारा एक बड़ा मुकदमा चल रहा है । चालीस हजार पौण्ड का दावा है । मामला बहुत दिनों से चल रहा है । हमारी तरफ बड़े-बड़े और अच्छे बैरिस्टर हैं । यदि अपने भाई को वहाँ भेज दें तो हमें भी मदद मिलेगी और उनकी भी कुछ मदद हो जायगी । वह हमारा मामला हमारे वकीलो को अच्छी तरह समझा सकेगे । इसके अलावा नये देश की यात्रा भी होगी ।” इस सम्बन्ध में दादा अब्दुल्ला के हिस्सेदार सेठ अब्दुलकरिम से मिलने पर मालूम हुआ कि ‘ज्यादा मेहनत का काम नहीं है । जाने-आने का पहले दर्जे का केराया मिलेगा, घर के बगले में जगह मिलेगी, खाना भी मिलेगा और १०५ पौण्ड मिलेंगे । एक साल का काम है ।’ गांधीजी ने हामी भर ली और पहले दर्जे का टिकट ले अप्रैल १८९३ में जहाज से दक्षिण अफ्रीका को रवाना हुए ।

दक्षिण अफ्रीका में

मई के अन्त में वह नेटाल के डरबन बंदर पर उतरे । उन्हें लिवाने अब्दुल्ला सेठ आये थे । जहाज से उतरते ही लोगो के व्यवहार को देख

वह समझ गये कि यहाँ हिन्दुस्तानियों का विशेष आदर नहीं है। दूसरे या तीसरे दिन अब्दुल्ला सेठ इन्हें डरबन की अदालत दिखाने ले गये और कई आदमियों से परिचय करा दिया। अदालत में अपने वकील के पास इन्हें बैठाया। मजिस्ट्रेट इन्हें कुतूहलपूर्ण दृष्टि से देखता रहा। फिर इनसे पगड़ी उतार देने को कहा। इन्होंने इन्कार किया और उठकर बाहर चले आये। यहाँ भी इनके भाग्य में लड़ाई ही लिखी थी।

पगड़ीवाली घटना को लेकर इन्होंने अखबारों में आन्दोलन शुरू किया। उन दिनों भारतीयों को दक्षिण अफ्रीका में नीची निगाह से देखा जाता था (और वह बात तो आज भी है)। गाँधी को भी अंग्रेज़ 'कुली बैरिस्टर' कहते। घटना लेकर अखबारों में खूब चर्चा हुई। किसी ने पक्ष-समर्थन किया, किसी ने भर-पेट निन्दा की। इस प्रकार शीघ्र ही इनकी प्रसिद्धि अफ्रीका में हो गई।

धीरे-धीरे लोगों से परिचय भी बढ़ने लगा। डरबन के ईसाई भारतीयों के सम्पर्क में आये। डरबन अदालत के दुभाषिया श्री पाल रोमन (जो कैथलिक थे) तथा प्रोटेस्टेण्ट मिशन के शिक्षक श्री गाडफ्रे से भी परिचय हुआ। पारसी रुस्तमजी और आदमजी मियाँ खान से भी जान-पहचान हो गई। ये लोग पहले आपस में बहुत कम मिलते थे पर इनके प्रयत्न से अब अकसर मिलने लगे।

इसी समय दुकान के वकील का एक पत्र आया कि मुकदमे की तैयारी के लिए या तो अब्दुल्ला सेठ को प्रिटोरिया जाना चाहिए या दूसरे किसी को वहाँ भेजना चाहिए। अब्दुल्ला सेठ ने गुमास्तों को बुलाकर कहा कि गांधी को सब मामला समझा दो। मामला समझकर यह प्रिटोरिया जाने को तैयार हो गये। बैरिस्टर गांधी के लिए रेल के पहले दर्जे का टिकट लिया गया था। सोने की जगह के लिए पाँच गिल्लिंग का

एक और टिकट लेना पड़ता था। अबदुल्ला सेठ के बहुत कहने पर भी इन्होंने सोने का टिकट न लिया। रात को ९ बजे ट्रेन नेटाल की राजधानी मेरीत्सवर्ग पहुँची। उस समय का सजीव वर्णन गाँधीजी ने अपनी 'आत्म-कथा' में किया है—“...यहाँ सोने वालों को बिछौने दिये जाते हैं। एक रेलवे के नौकर ने आकर पूछा—‘आप बिछौना चाहते हैं?’ मैंने कहा—‘मेरे पास मेरा बिछौना है।’ वह चला गया। इस बीच एक यात्री आया। उसने मेरी ओर देखा। मुझे हिन्दुस्तानी देखकर चकराया। बाहर गया। और एक-दो कर्मचारियों को लेकर आया। किसी ने मुझसे कुछ न कहा। अन्त को एक अफसर आया। उसने कहा—‘चलो, तुमको एक दूसरे डब्बे में जाना होगा।’ मैंने कहा—‘पर मेरे पास पहले दर्जे का टिकट है।’ उसने उत्तर दिया—‘परवा नहीं, मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम्हें आखरी डब्बे में बैठना होगा।’—‘मैं कहता हूँ कि मैं डरवन से इसी डब्बे में बिठाया गया हूँ और इसी में जाना चाहता हूँ।’ अफसर बोला—‘यह नहीं हो सकता। तुम्हें उतरना होगा और नहीं तो सिपाही आकर उतारेगा।’ मैंने कहा—‘तो अच्छा, सिपाही आकर भले ही मुझे उतारे, मैं अपने आप न उतरूँगा।’ सिपाही आया। उसने हाथ पकड़ा और धक्का देकर मुझे नीचे गिरा दिया। मेरा सामान नीचे उतार लिया। मैंने दूसरे डब्बे में जाने से इन्कार किया। गाड़ी चल दी। मैं वेस्टिंग रूम में बैठा। हैड बेग अपने साथ रखवा। दूसरे सामान को मैंने हाथून लगाया। रेलवे वालों ने सामान कहीं रखवा दिया। मौसम जाड़े का था। दक्षिण अफ्रीका में ऊँची जगहों पर बड़े जोर का जाड़ा पड़ता है। मेरित्सवर्ग ऊँचाई पर था—इससे खूब जाड़ा लगा। मेरा ओवररकोट मेरे सामान में रह गया था। सामान भागने की हिम्मत न हुई। कहीं फिर बेइज्जती न हो। जाड़े में सिकुड़ता और ठिठुरता रहा। कमरे में रोशनी न थी। आधी रात के

समय एक मुसाफिर आया। ऐसा जान पड़ा मानो वह कुछ बात करना चाहता हो, पर मेरे मन की हालत ऐसी न थी कि बातें करता। मैंने सोचा, मेरा कर्तव्य क्या है?—'या तो मुझे अपने हकों के लिए लड़ना चाहिए, या वापस लौट जाना चाहिए। अथवा जो बेइज्जती हो रही है, उसे बर्दाश्त करके प्रिटोरिया पहुँचूँ और मुकदमे का काम खतम करके देश चला जाऊँ। मुकदमे को अधूरा छोड़कर भाग जाना तो कायरता होगी। मुझपर जो बीत रही है वह तो ऊपरी चोट है—वह तो भीतर के महारोग का बाह्य लक्षण है। यह महारोग है—वर्ण-द्वेष। यदि इस गहरी बीमारी को उखाड़ फेंकने का सामर्थ्य हो तो उसका उपयोग करना चाहिए। उसके लिए जो-कुछ कष्ट-दुःख सहन करने पड़े, सहना चाहिए। इन अन्यायों का विरोध उसी हद तक करना चाहिए जिस हद तक उसका सम्बन्ध वर्ण-द्वेष दूर करने से हो।' ऐसा सकल्प करके मैंने, जिस तरह हो, दूसरी गाड़ी से आगे जाने का निश्चय किया। सुबह मैंने जनरल मैनेजर को तार-द्वारा एक लम्बी शिकायत लिख भेजी। दादा अबदुल्ला को भी समाचार भेजे। अबदुल्ला सेठ तुरत जनरल मैनेजर से मिले। जनरल मैनेजर ने अपने आदमियों का पक्ष तो लिया पर कहा कि मैंने स्टेशन मास्टर को लिखा है कि गांधी को बिला खरखशा मुकाम पर पहुँचा दो। अबदुल्ला सेठ ने मेरीत्सवर्ग के हिन्दू व्यापारियों को भी मुझसे मिलने तथा मेरा प्रबन्ध करने के लिए तार दिया तथा दूसरे स्टेशनो पर भी ऐसे तार दे दिये। इससे व्यापारी लोग स्टेशन पर मुझसे मिलने आये। उन्होंने अपने पर होने वाले अन्यायों का जिक्र मुझसे किया और कहा कि आप पर जो कुछ बीता है वह कोई नई बात नहीं है। पहले-दूसरे दरजे में जो हिंदुस्तानी सफर करते हैं उन्हें क्या कर्मचारी और क्या मुसाफिर दोनों सताते हैं।"

पर इतने से ही अपमान की कथा पूरी न हुई। मोहनदास सुबह

चार्ल्सटाउन पहुँचे । वहाँ से जोहान्सबर्ग तक उन दिनों ट्रेन न थी, घोडा-गाडी जाती थी और बीच में एक रात स्टैंडर्टन में जले पर नमक रहना पड़ता था । बैरिस्टर मोहनदास के पास इस घोडा-गाडी का टिकट था । एक दिन पिछड़ जाने से वह रद न होता था । अबदुल्ला सेठ ने भी घोडागाडी के अफसर को तार दे दिया था पर उसने इन्हें अजनबी आदमी समझकर कहा—“तुम्हारा टिकट तो रद्द हो गया है ।” यह बहाना—मात्र था और इसका मतलब यह था कि गोरे मुसाफिरो के साथ इन्हें बैठाना न पड़े तो अच्छा । घोडागाडी में बाहर की तरफ कोचवान के बाये-दाये दो जगहे थी । उनमें से एक पर घोडा-गाडी कम्पनी का एक गोरा अफसर बैठता था परन्तु इन्हें गोरो के साथ न बैठाने की नीयत से वह स्वयं अन्दर बैठा और इनको बाहर बैठाया । इसमें अपमान का अनुभव तो हुआ पर उस समय झगडा करने में कोई लाभ न देख, वह वहीं बैठ गये ।

पर आगे और अपमान बढ़ा था । रात को तीन बजे के लगभग उस गोरे अफसर को बाहर (जहाँ यह बैठे थे) बैठकर सिगरेट पीने की इच्छा हुई । उसने इन्हें पाव रखने के तख्ते पर बैठने को कहा । यह अपमान इनसे सहन न हुआ । इन्होंने विरोध किया । इसपर उसने कई थप्पड़ मारे और हाथ पकड़कर नीचे खींचने लगा । अन्दर के यात्रियों को कुछ दया आई । उनके झिड़कने पर गुराँता हुआ वह बैठ गया ।

रात को स्टैंडर्टन पहुँचे । वहाँ ईसा सेठ (इन्हें अबदुल्ला सेठ ने तार दिया था) के आदमी आये थे । वह इन्हें दुकान पर ले गये । इन्होंने ईसा सेठ इत्यादि से सारी घटना सुनाई । उन लोगो को दुःख हुआ । पर उन्होंने ऐसी कई घटनाएँ सुनाकर आश्वासन दिया । उसके बाद गाँधी ने घोडा-गाडी कम्पनी के एजेण्ट को चिट्ठी लिखी । उसने सदेश भेजा

कि यहाँ से बड़ी घोड़ा-गाड़ी जाती है। आपको उसमें सबके साथ ही जगह दी जायगी। खैर, वहाँ से चलकर रात को जोहान्सबर्ग पहुँचे। स्टैण्ड पर मुहम्मद कासिम कमरुद्दीन का आदमी तो आया था पर इन्होंने उसे न पहचाना, न उसने पहचाना। वह लौट गया। यह एक होटल में पहुँचे पर मैनेजर ने कहा—“खेद है, सब कमरे भरे हुए हैं।” उसके बाद यह गाड़ी करके सेठ कमरुद्दीन की दुकान पर आये और उनसे होटल की बात कही। वे लोग हंसे और इन्हें बताया कि ‘गोरे लोग अपने होटलो में हमें जगह नहीं देते। यहाँ वर्ण-द्वेष बड़ा ज़बरदस्त है। आप कल प्रिटोरिया जायेंगे पर हम लोगों को पहले-दूसरे दर्जे के टिकट ही नहीं देते। आपको तीसरे दर्जे में जाना पड़ेगा।’ इन्होंने मँगाकर रेल के कानून-कायदे देखे। उसमें ऐसी कोई रोक न मिली। तब इन्होंने पहले दर्जे में ही जाने का निश्चय प्रकट किया। स्टेशन मास्टर को चिट्ठी लिखी कि ‘मैं बैरिस्टर हूँ,—सदा पहले दर्जे में सफर करने का आदी हूँ। आगा है मुझे टिकट मिल जायगा। मैं स्वयं स्टेशन पर आपसे मिलूँगा।’

उचित समय पर यह अग्रेजी भेष-भूषा में स्टेशन पहुँचे। इनकी बातों से स्टेशन मास्टर को दया आई। उसने इनके साथ सहानुभूति

घंट-पर-घंट प्रकट की और इस शर्त पर टिकट दिया कि यदि रास्ते में गाड़ उतार दे तो आप रेलवे कम्पनी पर

दावा न करें। यह धन्यवाद देकर पहले दर्जे में जा बैठे। कुछ समय बाद गाड़ टिकट देखने आया और इन्हें देखते ही झल्लाया और असभ्य भाषा में तीसरे दर्जे में जाने के लिए कहने लगा। इन्होंने टिकट दिखाया, विरोध किया पर उसने कहा—‘टिकट है तो क्या? तुझे तीसरे दर्जे में बैठना पड़ेगा।’ इस डब्बे में एक ही अग्रेज यात्री थे। उन्होंने गाड़ को डाँटा और इनसे आराम के साथ बैठने को कहा। गाड़ यह कहता और

भुन-भुनाता चला गया कि 'तुझे कुली के साथ बैठना हो तो बैठ । मेरा क्या?'

राम-राम करके रात को आठ बजे प्रिटोरिया पहुँचे और एक अमेरिकन होटल में रात बिताई । दूसरे दिन अबदुल्ला सेठ के वकील श्री वेकर से मिले और उनकी सहायता से ३५ गिलिंग प्रति सप्ताह पर एक बाई के घर पर रहने का इन्तजाम हो गया । यह वेकर साहब कट्टर पादरी भी थे । इनका एक प्रार्थना-समाज था । श्री वेकर ने ईसाई धर्म की ओर आकर्षित करने के विचार से इनको भी इसमें बुलाया । गांधी की मुक्ति और मार्ग-प्रदर्शन के लिए सबने प्रार्थना की । धीरे-धीरे यहाँ कुमारी हैरिस, गेब एव मि० कोट्स से परिचय हुआ । दोनों महिलाएँ साथ रहती थी । उन्होंने हर रविवार को ४ बजे चाय पीने के लिए अपने यहाँ इन्हें निमन्त्रित करना शुरू किया । ये सब गाँधी को ईसाई बनाने के फेर में थे । श्री कोट्स ईसा एव ईसाई धर्म-सम्बन्धी अनेक पुस्तकें इन्हें पढ़ने को देते ।

प्रिटोरिया के भारतीयों में सेठ तैयब हाजी खान मुहम्मद की बड़ी प्रतिष्ठा थी । नेटाल में जो स्थान दादा अब्दुल्ला का था वही प्रिटोरिया में उनका था । उनके बिना वहाँ कोई सार्वजनिक काम न हो सकता था । उन्होंने

खुशी से गाँधी को सहायता देना स्वीकार किया ।

उनकी तथा अन्य भाइयों की सहायता से इन्होंने भारतीयों की एक सभा की जिसमें उन्हें समझाया कि "व्यापार में भी सत्य को न छोड़ना चाहिए । विदेश में आपको देखकर, भारतीय सभ्यता का अन्दाज लगाया जाता है इसलिए अपनी जिम्मेदारी और बड़ी है ।" इसके अलावा इस सभा में गन्दगी दूर करने और हिन्दू, मुसलमान, पारसी, ईसाई, गुजराती, मद्रासी, पंजाबी, सिंधी इत्यादि का भेद भुला देने की भी अपील की और सुझाया कि एक मण्डल की स्थापना करके भारतीयों के दुःख-कष्ट का

उपाय अधिकारियों से मिलकर एव प्रार्थना-पत्र इत्यादि के द्वारा करना चाहिए। बाद में नियमित रूप से भारतीयों की सभा होने लगी। इसमें परस्पर सलाह-मशविरे होते। धीरे-धीरे प्रिटोरिया के प्रायः समस्त भारतीयों से इनका परिचय हो गया। भारतीयों की स्थिति का भी पूरा ज्ञान हुआ। ब्रिटिश एजेंट से मिले, उन्होंने आश्वासन दिया। रेलवे अधिकारियों से भी गांधी ने लिखा-पढी की और उन्हें दिखाया कि हिंदुस्तानियों की यात्रा में जो रुकावटें डाली जाती हैं वे उनके ही नियमों के अनुसार वेजा हैं। इसके उत्तर में पत्र मिला कि साफ-सुथरे और अच्छे कपड़े पहननेवाले भारतीयों को ऊपर के दर्जों के टिकट दिये जायेंगे। इससे समस्या हल तो न हुई पर कुछ सुविधा हुई।

X X X X

‘आरेज फ्री स्टेट’ में १८८३ के पहले एक कानून बनाकर भारतीयों के तमाम अधिकार छीन लिए गये थे। सिर्फ़ होटल में ‘बेटर’ बनकर रहने या इसी प्रकार की छोटी मेहनत-मंजूरी करते भारतीयों की दुर्दशा रहने का अधिकार रह गया था। भारतीय व्यापारियों को नाम-मात्र का मुआवजा देकर वहाँ से हटा दिया गया। उनके आवेदन-पत्र रद्दी की टोकरी में फेंक दिये गये। इसी प्रकार १८८५ ई० में ट्रांस-वाल में भी कड़ा कानून बनाया गया। विरोध करने पर १८८६ ई० में उसमें कुछ सुधार हुआ और नियम बना कि प्रवेश फीस के तौर पर प्रत्येक हिंदुस्तानी ३ पौंड दे। उनके लिए जमीन पर मालकी पाने का अधिकार कुछ निश्चित हिस्सों में ही रक्खा गया। पर व्यवहार में ये सुविधाएँ भी न मिलती थीं। मताधिकार किसी को कुछ न था। भारत-वासी ‘फुटपाथ’ (पगडण्डी) पर न चल सकते थे, रात को ९ बजे के बाद बिना परवाने के बाहर न निकल सकते थे।

इधर गाँधी रात को देर तक कोर्ट्स के साथ घूमते थे। इसमें पुलिस से झड़प होने का डर रहता ही था। इसलिए श्री कोर्ट्स ने इन्हे सरकारी वकील डा० क्राउजे से मिलाया। वह और गाँधी एक ही 'इन' के बैरिस्टर निकले। यह बात कि ९ बजे रात के बाद निकलने के लिए गाँधी को परवाने की जरूरत है, उन्हें अनुचित मालूम पड़ी और उन्होंने अपनी तरफ से एक पत्र दे दिया कि पत्रवाहक को हर समय कहीं भी जाने का अधिकार है, पुलिस इन्हे न रोके। डा० क्राउजे एव उनके भाई (जो जोहान्सबर्ग के पब्लिक प्रासीक्यूटर थे) से धीरे-धीरे अच्छा परिचय होगया।

✓ जिस मामले को लेकर यह दक्षिण अफ्रीका आये थे, इसका इन्होंने गहरा अध्ययन किया। दोनों पक्ष के कागज-पत्र देखे। इससे इन्हे निश्चय

हो गया कि उनके मुवक्किल का पक्ष बहुत मजबूत मुकदमे में समझौता है। पर इनमें स्वार्थ-भाव तो था नहीं, यह दिल से दोनों पक्षों का हित चाहते थे। इन्होंने देखा कि मुकदमे में दोनों पक्ष उजड़ जायेंगे। इसलिए यह विपक्ष के तैयब सेठ से मिले, उन्हें बहुत समझाया। अन्त में मामला पचायत में गया और वहाँ फैसला हुआ उमे दोनों पक्षों ने प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार किया। इस सफलता से गांधी की बड़ी प्रसन्नता हुई। इन्होंने समझ लिया कि वकील का काम टके कमाना नहीं, दोनों पक्षों के बीच पड़ी खाई को पाट देना है।

X X X X

उधर मि० बेकर तथा अन्य ईसाई मित्र इन्हे ईसाई बनाने पर तुले थे। पर उनकी बताई ईसाई धर्म की अनेक बातों पर इन्हे शका होती थी। वह ईसा को महात्मा मानते थे पर चमत्कारी धार्मिक मंथन जीव न मान सकते थे और न यही मान सकते थे कि वही ईश्वर के एकमात्र पुत्र है। इधर हिन्दूधर्म की कई कुरीतियों के

विषय में भी इनका सगुन बढ रहा था । उसे दूर करने के लिए इन्होंने रायचन्द भाई की शरण ली । उन्होंने इन्हे धीरज के साथे हिन्दूधर्म का अध्ययन करने की सलाह दी और लिखा कि 'हिन्दूधर्म में जो सूक्ष्म और गूढ विचार हैं, जो आत्म-निरीक्षण और दया हैं, वह दूसरे धर्म में नहीं है ।' उधर मेटलैण्ड, एना किंग्मफर्ड एव टाल्सटाय के माहित्य से ईसाई धर्म-सम्बन्धी इनकी शकाओ को पुष्टि मिली । इसका परिणाम यह हुआ कि हिन्दू-धर्म पर धीरे-धीरे इनकी श्रद्धा वढ चली और आगे जाकर उसके आन्तरिक रहस्यों का भी इन्होंने पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया पर ईसाई एव मुसलमान धर्म की कई बातों का इनपर अच्छा प्रभाव पडा । इस-लिए इनमें सब धर्मों के प्रति आदर का भी भाव रहा और आज तो वह बहुत बडे परिमाण एव दिव्य-रूप में वर्तमान है ।

X X X X

दोनों दलों में समझौता हो जाने के बाद यह डरवन गये और वहाँ से भारतवर्ष लौटने की तैयारी की । पर इसी समय नेटाल धारासभा में हिन्दुस्तानियों का मताधिकार छीनते के लिए पेश होनेवाले कानून के बारे में आन्दोलन करने के लिए, मित्रों की सलाह से, रुक गये ।

सबसे पहले हाजी महम्मद दादा के सभापतित्व में अबदुल्ला सेठ के मकान पर एक सभा की गई । इस सभा में नेटाल में जन्मे सभी प्रकार के हिन्दुस्तानी—ईसाई भी—बुलाये गये थे । डरवन भारतीयोंमें जागरण का आरम्भ की अदालत के दुभाषिया श्री पाल और मिशन स्कूल के हेडमास्टर श्री गाडफ्रे तथा उनके साथ बहुतेरे ईसाई नवयुवक आये । प्राय सभी प्रतिष्ठित व्यापारी मौजूद थे । इस सभा में फ्रेचाइज बिल के विरोध का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और लोगो ने स्वयंसेवको में अपना नाम लिखाया । धारा-सभा के अध्यक्ष, मुख्य प्रबान

सर जान राविसन और मि० एस्कम्व को तार दिये गये कि वे बिल पर आगे विचार स्थगित कर दे । तार का जवाब मिला कि बिल पर चर्चा दो दिन तक स्थगित रहेगी । इससे लोगो को खुशी हुई । दरखास्त का मस्विदा तैयार हुआ । उसकी तीन प्रतियाँ भेजी जाने को थी । एक प्रति अखबारो के लिए भी तैयार करनी थी । उसपर अधिक से अधिक सहियाँ लेनी थी और यह सब काम रात-भर में पूरा करना था । व्यापारी तथा दूसरे स्वयंसेवक सारी रात जगे । दरखास्त गई, अखबारो में छपी । उसपर अनुकूल टिप्पणियाँ भी हुई । घारा-सभा में भी उसकी खूब चर्चा हुई । किन्तु इतने पर भी बिल तो पास हो ही गया ।

यह तो होना ही था पर तने आन्दोलन से हिन्दुस्तानियो में नया जीवन आ गया । भेद-भाव मिट गये । सबने समझा कि हम सबका समाज एक है, हम सब हिन्दुस्तानी हैं और राष्ट्रीय अधिकारो के लिए मिल-जुलकर लड़ना हमारा धर्म है ।

बिल पास होने के बाद यह निश्चय किया गया कि एक भारी दरखास्त लिखकर अधिक से अधिक सहियो के साथ उपनिवेश-मन्त्री लार्ड रिपन को भेजी जाय । काम शुरू हुआ दरखास्त पर लगभग दस हजार आदमियो के हस्ताक्षर हुए । उसकी एक हजार कापियाँ छपाकर हिन्दुस्तान के अनेक अखबारो एव नेताओ के पास भेजी गई । विलायत में भी उसकी नकले सब दल के नेताओ के पास भेजी गई । भारत में 'टाइम्स ऑफ इण्डिया' तथा इंग्लैण्ड में 'टाइम्स'—जैसे पत्रो ने उसका समर्थन किया । इससे बिल के स्वीकृत न होने की आशा बँधी । अब लोगो ने इन पर वही रह जाने के लिए जोर डालना शुरू किया । पर खर्च का क्या हो ? लोगो ने इनका सारा व्यक्तिगत खर्च उठाने का आश्वासन दिया पर इन्होंने सार्वजनिक सेवा

प्रार्थनापत्र और
प्रचार

के लिए निजी सहायता लेना अस्वीकार कर दिया । अन्त में प्रस्ताव हुआ कि मुकदमे दिलाने का प्रबन्ध कर दिया जाय और उससे यह अपना खर्च निकाल ले । सबको यह बात स्वीकार हुई और यह वही रह गये ।

टिकने के बाद नेटाल की अदालत में वकालत की सनद के लिए इन्होंने दख्खास्त दी । उस समय वर्ण-द्वेष इतना जबर्दस्त था और गोरे भारतीयों को इतनी हिंकारत की निगाह से देखते थे

वकालत

कि वकील-सभा ने इनकी दख्खास्त का बड़ा विरोध किया पर अदालत ने उनका विरोध न मानकर वकीलों की सूची में इनका नाम लिख लिया । वकील-सभा के विरोध ने इनके लिए विज्ञापन का काम किया । कितने ही अखबारों ने इनके खिलाफ उठाये गये गोरो के विरोध की निन्दा की और वकीलों पर ईर्ष्या का डलजाम लगाया । इस प्रसिद्धि से इनका आगे का काम सरल हो गया ।

पर वकालत की व्यवस्था तो जीविका के लिए थी । असल काम तो भारतीयों की सेवा और सगठन का था । इसके लिए मई १८९४ ई० में 'नेटाल इण्डियन काँग्रेस' की स्थापना हुई । इसमें समय-समय पर लोग इकट्ठे होते, परस्पर चर्चा एवं विचार-विनिमय होता । प्रचार के उद्देश्य से गांधी ने दो पुस्तिकाएँ लिखी । पहली में दक्षिण अफ्रीका के प्रत्येक अंग्रेज से अपील की गई थी और भारतीयों की स्थिति बताई गई थी । दूसरी में भारतीय मताधिकार के लिए अपील थी । इनका अच्छा असर हुआ । कई अंग्रेजों को सहानुभूति इस कार्य में प्राप्त हुई तथा हिन्दुस्तान में सब दलों की ओर से मदद मिली ।

X

X

X

नेटाल इण्डियन काँग्रेस का आरम्भ तो हुआ पर अभी तक उसमें बड़े-

बड़े व्यापारी, क्लर्क या शिक्षित युवक ही शामिल हुए थे। मजूर या मजूरों से सम्पर्क 'गिरमिटिया' (जो एग्रीमेण्ट करके मजूरी के लिए लाये गये हो, — 'एग्रीमेण्ट' से बिगड़ कर ही गिरमिटिया' शब्द बन गया) न आये थे। पर ईश्वर की कृपा से ऐसा अवसर अपने-आप आ गया। एक दिन बाला सुन्दरम् नामक एक मद्रासी गिरमिटिया रोता-पीटता इनके पास आया। उसके मुँह से खून बह रहा था। उसके गोरे मालिक ने उसे इतनी बेदर्दी से पीटा था कि दो दाँत टूट गये थे। गांधी ने डाक्टर से सर्टिफिकेट लेकर मामला अदालत में भेज दिया। मजिस्ट्रेट ने मालिक को तलब किया पर गांधी उसे सजा दिलाना न चाहते थे, वह सिर्फ उस नौकर को उस गोरे की गुलामी से छुड़ाना चाहते थे। उस समय के कानून के अनुसार बिना उसकी रजामन्दी के या बिना गिरमिटिया अफसर-द्वारा लाइसेंस रद हुए वह नौकरी न छोड़ सकता था। यह उस गोरे से मिले, वह तो सजा से बचना चाहता ही था इसलिए उसने इनकी बात मजूर कर ली। इन्होंने बाला सुन्दरम् को एक दूसरे अंग्रेज के यहाँ नौकर रखवा दिया। इस घटना से गिरिमिटियो में खूब हलचल फैली। गांधी के दफ्तर में उनकी भीड़ रहने लगी और इन्हे उनके सम्पर्क आने का मौका मिला।

इसी समय एक दूसरी समस्या आखड़ी हुई। १८९४ ई० में नेटाल-सरकार ने गिरमिटिया भारतीयों पर प्रतिवर्ष २५ पौण्ड (३७५ रु०) का कर लगाने का बिल तैयार किया। यह अन्याय की सीमा थी।

१ असल में यह सब भारतीयों को दक्षिण-अफ्रीका से नेस्तानाबूद करने की योजना थी। बात यह है कि १८६० के लगभग जब गोरो ने देखा कि नेटाल में गन्ने की अच्छी खेती हो सकती है तो भारत-सरकार से लिखा-पढ़ी करके हिन्दुस्तानी मजूरों को नेटाल ले जाने की इजाजत

‘कांग्रेस’ में आंदोलन करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। उधर भारत के वायसराय लार्ड एलगिन के सामने जब नेटाल-सरकार ने यह तजवीज रखी तो उन्होंने २५ पौण्ड का कर घटाकर ३ पौण्ड कर दिया। यह ३ पौण्ड भी इन मजूरों के लिए बहुत था। इसलिए आंदोलन शिथिल न हुआ और आगे जाकर उसने सत्याग्रह का वह रूप धारण किया जो प्रवासी भारतीयों के इतिहास में अत्यन्त गौरवप्रद स्थान पावेगा।

दक्षिण अफ्रिका में गांधी का काम बढ़ता ही जाता था इसलिए उन्होंने स्त्री-पुत्र को भी वहाँ लाने का निश्चय किया। साथ ही भारत में ३ पौण्ड के कर के बारे में भी आन्दोलन करना था। इसलिए १८९६ के मध्य में यह ‘पैगोला’ जहाज से कलकत्ता को रवाना हुए। कलकत्ता से बम्बई जाते समय प्रयाग में ‘पायो-

प्राप्त कर ली। उन्हें लालच दिया कि पाँच साल तक तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करना पड़ेगा, बाद में आजाद हो; शौक से नेटाल में रहो। उन्हें ज़मीन की मालकी का पूरा हक था। भारतीय कुलियो ने अपने परिश्रम से नेटाल की भूमि को हरा-भरा कर दिया। तरह-तरह की शाक-तरकारियाँ बोई, आम लगाये; दूसरे फल पैदा किये। उन्होंने ज़मीनें खरीदीं; बाद में व्यापार भी करने लगे। इससे गोरे व्यापारी चौंके। वे व्यापार में भारतीयों की प्रतिद्वंद्विता सहन न कर सकते थे। इसलिए एक ओर भूताधिकार छीन लेने और दूसरी ओर कर लगाने के रूप में यह विरोध प्रकट हुआ। करवाले बिल की मुख्य धाराएँ ये थीं—(१) मजदूरी का इकरार पूरा होने पर गिरमिटिया हिन्दुस्तान लौट जाय (२) दो-दो वर्ष की गिरमिट (एग्रीमेण्ट) नये सिरे से कराता रहे और ऐसी हर गिरमिट में उसके वेतन में कुछ वृद्धि होती रहे (३) यदि भारत वापस न जाय और फिर मजदूरी का इकरार भी न करे तो हर साल २५ पौण्ड का कर दे।

नियर' के सहायक सम्पादक श्री चेजनी से मिले। यद्यपि 'पायोनियर' साधारणतः भारतीय आकांक्षाओं का विरोधी था पर सम्पादक ने वचन दिया कि 'जो-कुछ आप लिखेंगे, मैं उस पर तुरन्त टिप्पणी करूंगा।' इसके बाद यह बम्बई जाते हुए राजकोट गये। वहाँ एक पुस्तक लिखी जिसमें दक्षिण-अफ्रिका के भारतीयों की स्थिति का चित्र था। आवरण पृष्ठ हरे रंग का होने के कारण यह 'हरी पुस्तक' के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसकी दस हजार प्रतियाँ छपवाई गई थी और भारत के प्रायः सभी समाचारपत्रों एवं प्रतिष्ठित आदमियों के पास भेजी गई थी। 'पायोनियर' ने सबसे पहले उसपर लेख प्रकाशित किया जिसका अमर विलायत एवं नेटाल में भी हुआ। प्रायः सभी पत्रों ने टीका-टिप्पणी की।

इस सिलसिले में यह बम्बई, पूना, मद्रास गये। सब दल के नेताओं से मिले। फीरोजशाह मेहता, लोकमान्य, गोखले इत्यादि से काफी सहायता मिली। सभाएँ हुईं। प्रचार हुआ। दक्षिण अफ्रिका में मद्रासी अधिक हैं इसलिए मद्रास में तो बड़ा उत्साह पैदा हुआ। वहाँ उस 'हरी पुस्तक' की १० हजार प्रतियाँ और छपाई गईं। 'मद्रास स्टैंडर्ड' पत्र ने इस कार्य में बड़ी सहायता की।

मद्रास से यह कलकत्ता गये। वहाँ सुरेन्द्रनाथ, राजा सर प्यारी मोहन मुर्कजी एवं महाराजा टागौर से मिले। पर इन लोगों ने कुछ ध्यान न दिया। 'अमृत बाजार पत्रिका' एवं 'वगवासी' वालों ने तो अपमान-जनक व्यवहार भी किया। पर जहाँ हिन्दुस्तानी क्षेत्र में सहायता न मिली, वहाँ अंग्रेजों की सहायता सहज ही प्राप्त हुई। 'स्टेट्समैन' एवं 'इंग्लिशमैन' के सम्पादकों से मिले। उन्होंने अपने पत्रों में इनके साथ हुई लम्बी बात-चीत छापी। 'इंग्लिशमैन' के श्री साण्डर्स ने तो कहा कि आप मेरे पत्र का यथेच्छ उपयोग कर सकते हैं। उन्होंने अपने अग्रलेख में कभी-बेशी

करने की छूट भी इन्हे दे दी । उन्होंने सदा अपना वादा निबाहा ।

जब यह इस प्रकार प्रचार-कार्य में लगे हुए थे तब एक दिन इन्हे डरबन से तार मिला—“पार्लमेण्ट की बैठक जनवरी में होगी; जल्दी आइए ।” दादा अब्दुल्ला ने स्वयं ‘कुरलैण्ड’ जहाज खरीद लिया था । इसी जहाज से १८९६ की दिसम्बर की ओर

फिर दक्षिण अफ्रिका के आरम्भ में अपनी धर्मपत्नी, दो बच्चों एवं स्वर्गीय बहनोई के एकलौते पुत्र को लेकर यह दूसरी बार दक्षिण-अफ्रिका को रवाना हुए । इस जहाज के साथ ‘नादरी’ नामक एक और भी जहाज था, जिसके एजेण्ट दादा अब्दुल्ला थे । इनमें लगभग ८०० यात्री थे ।

१८ या १९ दिसम्बर को दोनों जहाज डरबन बन्दर पर पहुँचे । लगर डाला । उन दिनों बन्दरगाहों पर यात्रियों की कड़ी डाकटरी जाँच होती थी । इन जहाजों पर भी डाक्टर आये । जाँच की और कहा—“अभी मुसाफिर पाँच दिन जहाज पर ही रहेंगे क्योंकि बम्बई से चलते समय सम्भव है ये प्लेग के कीटाणु साथ लाये हों । इसके लिए २३ दिन तक सूतक रखना ही चाहिए । अभी १८ ही दिन हुए हैं ।’

परन्तु यह सब तो बहाना था । असल बात यह थी कि गांधी के भारत में किये आन्दोलन की अधूरी खबरें पढ़-पढ़कर गोरे ब्रिगड खड़े हुए थे । जगह-जगह उनकी बड़ी सभाएँ हो रही थी । गोरों का तूफानी विरोध वे दादा अब्दुल्ला को धमकियाँ दे रहे थे । जहाज भारत को लौटा देने पर उसका सारा खर्च देने को तैयार थे । यात्रियों को भी धमकियाँ दी जा रही थी । उनका कहना था कि गांधी ने हिन्दुस्तान में हमारी अनुचित निन्दा की है । दूसरे वह नेटाल को हिन्दुस्तानियों से भर देना चाहता है इसलिए इतने आदमी जहाज में भर लाया है । पर ये दोनों बातें झूठी थी । इसलिए गांधी अविचल रहे

और मुसाफिरो को ढाढस बँधाया। अन्त को २३ दिन के बाद १३ जनवरी को मुसाफिरो को उतरने की आज्ञा मिल गई। मुसाफिर उतरे पर सरकारी वकील श्री एस्कव ने कप्तान को कहला दिया कि गाधी तथा उनके बाल-बच्चों को शाम को उतारना क्योंकि गोरे इस समय बहुत बिगड़े हुए हैं और उनकी जान का खतरा है। पर बाद में दादा अब्दुल्ला के वकील श्री लाटन आये और उन्होंने कहा कि इस प्रकार गुप्त-चुप जाना उचित न होगा, फिर गोरे भी बिखर गये हैं। उनकी सलाह से गाधी ने धर्मपत्नी एवं बच्चों को गाडी में सस्तम सेठ के घर भेजा और स्वयं श्री लाटन के साथ पैदल चले।

पर कुछ छोकरो ने इन्हें पहचान लिया और 'गाधी-गाधी' चिल्लाने लगे। धीरे-धीरे भीड़ बढ़ती गई। उनमें श्री लाटन अलग पड़ गये और

इनपर ककर और सड़े अण्डे बरसने लगे। बाद में

मार

किसीने पगड़ी गिरा दी और लातो एवं थप्पड़ों की

मार शुरू हुई। गाधी को चक्कर आने लगा। इतने में ही पुलिस सुपरिन्टेण्डेण्ट श्री अलेक्जेंडर की पत्नी उधर से निकली। वह इन्हें पहचानती थी। देखते ही इनके पास आ गई एवं अपना छाता इनपर तान दिया। इससे भीड़ कुछ रुकी। इसी समय, किसी हिन्दुस्तानी के खबर देने पर, पुलिस की एक टुकड़ी इनकी रक्षा के लिए आ गई। उसकी हिफाजत में यह पारसी सस्तमजी के घर पहुँचे। वहाँ इनका इलाज किया गया। पर गोरे तो बहुत उत्तेजित हो गये थे। उन्होंने घर को घेर लिया। मौका बेढब देख पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट श्री अलेक्जेंडर वहाँ पहुँच गये और इन्हें गुप्त सन्देशा भेजा कि इस समय आप वेश बदलकर घर से निकल जायें, नहीं तो आपके साथ आपके मित्र के जानोमाल को खतरा है। ऐसा ही किया गया। यह वेश बदलकर थाने में चले गये। पीछे शिकार

निकल जाने की बात मालूम होने पर भीड़ तितर-बितर हो गई।

इस घटना के बाद स्व० श्री चेम्बरलेन ने नेटाल-सरकार को तार दिया कि गांधी पर हमला करनेवाली पर मुकदमा चलाया जाय। श्री

एस्कम्ब ने इन्हें बुलाकर यह सदेश दिया। पर गांधी क्षमा-भाव ने कहा—‘इसमें बेचारे गोरो का क्या दोष है ? वे

झूठी खबरों से उत्तेजित किये गये थे। जब उन्हें अपनी भूल मालूम होगी तो आप पश्चात्ताप करेंगे। मैं उनपर मुकदमा नहीं चलाना चाहता।’ इसी आशय का पत्र भी लिखकर उन्होंने दे दिया। इस स्थान पर इन्होंने अपनी अहिंसा एवं क्षमा-वृत्ति का अपूर्व परिचय दिया। और इसका अंग्रेजों पर अच्छा प्रभाव पड़ा। गोरो को शर्मिन्दा होना पड़ा। अखबारों ने गांधी को निर्दोष बताया और हुल्लडकारियों की निन्दा की।

तीन-चार दिन में फिर सब काम-काज ठीक तौर से चलने लगा। यह घर आ गये। इस घटना के कारण इनकी वकालत भी चमक गई।

परन्तु इससे जहाँ हिन्दुस्तानियों की प्रतिष्ठा बढ़ी वहाँ उनके प्रति गोरो का भय और रोष बढ़ गया।

इसी समय नेटाल की धारा-सभा में दो और बिल पेश हुए। इनमें से एक से भारतीयों के व्यापार-धन्धों को गहरी हानि पहुँचानेवाली थी और दूसरे से उनके नेटाल आने-जाने में बाधा पड़ती थी। इस सम्बन्ध में भी गाँधी ने बहुत आन्दोलन किया। विलायत तक मामला गया पर बिल तो स्वीकृत हो ही गये।

इन झगड़ों के कारण जो बेदारी आई उससे ‘नेटाल इण्डियन कांग्रेस’ का कार्य खूब बढ़ गया। रुपये भी काफी आ गये और उसका अपना मकान भी हो गया। ज्यों-ज्यों कार्य बढ़ता गया, इनका अधिक समय सार्वजनिक कामों में जाने लगा। इससे तथा धार्मिक चिंतन से इनके

अन्दर यह भाव पैदा हुआ कि सेवा एव विषयासक्ति में परस्पर घोर दाम्पत्य जीवन में विरोध है। इसलिए पति-पत्नी-सम्बन्ध में दिन-दिन विषय-भोग को हटाने की ओर इनका ध्यान गया और पवित्रता डगर प्रयत्नशील हुए। डमी सिलसिले में भोजन में भी सादगी लाने का निश्चय हुआ क्योंकि ब्रह्मचर्य का अस्वाद में घनिष्ठ सम्बन्ध है। इसके साथ ही स्वावलम्बन का भाव भी आया और धोबी, नाई इत्यादि के काम घर में ही अपने हाथों कर लेने का भाव पैदा हुआ। इस तरह एक ओर सार्वजनिक सेवा की ओर दूसरी ओर पवित्रता एव सादगी को जीवन में प्रधानता मिलने लगी। डा० बूथ की देखरेख में दो घण्टे रोज नियमित रूप से रोगियों को दवा देने इत्यादि का काम भी करने लगे। इससे रोगियों की सेवा एव परिचर्या-प्रणाली का इनको अच्छा अनुभव हुआ जो आगे चलकर इनके कार्य में सहायक हुआ।

बोअर-युद्ध

इसी समय (१८९७-९९) बोअर' युद्ध छिड़ गया। अबतक ब्रिटिश शासन की न्यायपूर्णता में गांधीजी का विश्वास बना था। इसलिए जितने साथी मिल सके उनको लेकर घायलों की सेवा-शुश्रूषा करनेवाली एक टुकड़ी इन्होंने तैयार की। डा० बूथ ने आवश्यक शिक्षा लोगों को दी तथा डाक्टरी प्रमाणपत्र भी दिला दिये। उस समय तक अंग्रेजों की धारणा थी कि हिन्दुस्तानी जोखिम के कामों में नहीं पड़ते। इसलिए भी गांधी को इस समय कुछ करने की बात ज्यादा अपील कर गई। सरकार ने भी अपने सकट के समय यह सहायता स्वीकार करली।

स टुकड़ी में लगभग ११०० आदमी थे। उस समय इस टुकड़ी के सेवा-कार्य की बड़ी प्रशंसा हुई। जेनरल बुल्लर ने अपने खरीते में

१. दक्षिण अफ्रीका के डच ।

इसकी प्रशंसा की। मुखियों को लड़ाई के तमगे भी मिले और हिन्दु-स्तानियों की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई। गोरों के व्यवहार में भी कुछ अन्तर आया।

X X ' X X

दक्षिण-अफ्रिका के भारतीयों पर गन्दगी का आरोप प्रायः लगाया जाता था। जब डरबन में प्लेग का प्रवेश और प्रकोप हुआ तब इन्होंने म्युनिसिपलिटी की सम्मति से इस विषय में बड़ा काम किया। दिन-दिन इनमें शुद्ध सेवा का भाव बढ़ता जा रहा था और ज्यों-ज्यों सेवा का भाव बढ़ा त्यों-त्यों सत्य का रूप मन में स्पष्ट होता गया, त्याग की भावना तीव्र होती गई।

युद्ध का काम समाप्त होने पर इन्होंने भारत लौटने का निश्चय किया पर लोगों ने इस शर्त पर इन्हें छुट्टी दी कि 'यदि एक साल के अन्दर फिर आवश्यकता पड़ी तो यहाँ लौटना पड़ेगा।' त्याग की प्यास इस समय भेट में इन्हें तथा पत्नी को हीरा-जवाहर मोना-चादी इत्यादि की अनेक कीमती चीजें (विदाई के) उपहार में मिली। इनके मन में यह प्रश्न पैदा हुआ कि ये चीजें सार्वजनिक सेवा के बदले मिली हैं इसलिए इन्हें लेने का हमें क्या हक है? रात-भर इनके मन में संघर्ष चलता रहा। अन्त में सत्य का प्रकाश मन में आया। सत्य की विजय हुई। इन्होंने इन चीजों को न लेने का ही निश्चय किया और ट्रस्ट बनाकर वह सारी रकम एव चीजें उन्होंने सार्वजनिक सेवा के लिए दे दी। पत्नी ने उस समय विरोध भी किया पर यह सत्य के मार्ग पर दृढ़ रहे। तब से इनका यह निश्चित मत हो गया कि जन-सेवक को जो भेटे मिलती हैं वे उसकी निजी नहीं हो सकती।

इस तरह १९०१ ई० में यह भारत लौटे। रास्ते में मारीशस में

उतरकर वहा के भारतीयो की अवस्था का भी अध्ययन किया और वहा के गवर्नर सर चार्ल्स ब्रूस के यहाँ भी एक भारत-यात्रा दिन मेहयान रहे ।

देग पहुँचने पर कुछ दिन घूमने-घामने मे बीते । इस साल काँग्रेस (भारतीय महासभा) कलकत्ता मे होनेवाली थी । श्री वाचा सभापति थे । यह दो-तीन दिन पहले ही कलकत्ता पहुँच गये और बिना अपना परिचय दिये काँग्रेस आफिस मे क्लर्क का काम करने लगे । पीछे उनका परिचय मिलने पर मंत्री (घोपाल ब्रावू) बहुत गर्मिन्दा हुए थे पर इन्हे तो सेवा-कार्य प्रिय था । यहाँ तक कि स्वयंसेवको को 'छोटे' काम करने मे घृणा करते देख काँग्रेस मे दो-तीन बार पाखाने उठाकर भी वहाँ की गन्दगी इन्होने साफ की थी । यहाँ काँग्रेस-तन्त्र का इनको काफी अनुभव हुआ एव काँग्रेस की अव्यवस्था और त्याग-वृत्ति के अभाव पर दुःख भी हुआ । इनके प्रयत्न से दक्षिण अफ्रिका के भारतीयो के सम्बन्ध मे एक प्रस्ताव काँग्रेस मे सर्वसम्मति से पास हुआ । काँग्रेस अधिवेशन के बाद भी दक्षिण-अफ्रिका के काम से यह एक महीना कलकत्ता ठहर गये । गोखले भी वहाँ ठहरे थे इसलिए मालूम होने पर उन्होने इन्हें अपने पास बुला लिया और बड़े प्रेम से अपने छोटे भाई की तरह रखा । गांधी के स्वावलम्बन, सादगी एव उद्योग-शीलता की बड़ी अच्छी छाप गोखले पर पड़ी । इसी प्रकार गोखले की सेवा-वृत्ति ने इनके मन को मोह लिया ।

कलकत्ता का कार्य समाप्त कर काशी को रवाना हुए और भारतीय जीवन के अधिक सम्पर्क में आने के उद्देश्य से तीसरे दर्जे मे यात्रा शुरू की और आज तक यही क्रम चला जा रहा है । काशी मे श्रीमती एनी बेसेण्ट से मिले, वहाँ से राजकोट आये । वहाँ एक-दो मुकदमो की पैरवी

की पर बाद में मित्रों के अनुरोध से बम्बई आ गये। वहाँ भी सिलसिला ठीक चलने लगा। यहाँ हाईकोर्ट के पुस्तकालय से कानूनी पुस्तकें लेकर उनका अध्ययन भी करते। गोखले से भी मिलना-जुलना होता रहता था।

इसी समय एकाएक दक्षिण-अफ्रिका से तार आया—“चेम्बरलेन आ रहे हैं। आपको शीघ्र यहाँ आना चाहिए।” इन्हें अपने वचन याद थे इसलिए बाल-बच्चों को बम्बई में ही छोड़ यह डरबन को रवाना हो गये। प्रिटोरिया पहुँचे और वहाँ पहुँचते ही चेम्बरलेन से मिलनेवाले डेपूटेशन के लिए अरजी का मस्विदा बनाने तथा अन्य कामों में लग गये।

पर आवेदनो और डेपूटेशनो से क्या होना जाना था? इधर भारतीयों के कष्ट बढ़ते जा रहे थे। इसलिए लोगों के कहने से गांधी ने वही ठहर जाना निश्चित किया और ट्रांसवाल के सुप्रीम कोर्ट के वकीलों में भरती हो गये। इसी समय कुछ मित्रों के सहयोग से ‘ट्रांसवाल ब्रिटिश इंडियन असोसिएशन’ की स्थापना की।

ज्यों-ज्यों कठिनाइयाँ बढ़ती जाती थी, भारतीयों में जागरण होता जाता था। इसलिए एक अखबार की आवश्यकता भी प्रतीत होने लगी।

‘इंडियन ओपीनियन’ श्री मदनजीत नामक एक भारतीय सज्जन का एक छापाखाना था। उन्होंने अखबार निकालने का इरादा प्रकट किया। पत्र निकला पर पीछे उसका ज्यादातर भार गांधीजी पर ही आ पड़ा। अपनी बचत के सारे रुपये वह उसमें लगा देते थे। पहले यह पत्र हिन्दी, तामिल, गुजराती, अंग्रेजी में निकलता था पर बाद में केवल गुजराती और अंग्रेजी में ही निकलने लगा।

सन् १९०४ ई० में जोहान्सबर्ग में प्लेग फैला। इसका जोर भारतीय हिस्से में ज्यादा था। म्युनिसिपैलिटी बार-बार ध्यान दिलाये जाने पर भी सफाई इत्यादि की कोई व्यवस्था न करती थी। प्लेग फैलने पर

भी उसने इस तरफ ध्यान न दिया । तब गांधी ने अपने ही दो-चार - प्लेग में सेवा साथियों को लेकर उस खतरे के बीच भी, जान की परवा न करके, सेवा-कार्य आरम्भ किया । उन दिनों रात-दिन रोगियों की परिचर्या में इनका समय जाता था ।

ये सब सार्वजनिक काम तो चल ही रहे थे पर इस बीच इनका मानसिक तथा नैतिक विकास बराबर हो रहा था । दिन-दिन स्वार्थ-भाव का नाश होता जा रहा था, अभी तक कमाने का आत्मिक विकास जो कुछ भाव लगा था, वह छूटता जा रहा था और अनासक्तिमयी सेवा का भाव बढ़ता जाता था । जो लोग इनके साथ रहते उन सब से एक कुटुम्बी-जैसा ही व्यवहार करते थे । इनके शुद्ध हृदय और श्रेष्ठ चरित्र का परिचय पाकर अनेक अंग्रेज और यूरोपियन इनके मित्र एवं सहयोगी हो गये थे । इनके आफिस में काम बहुत बढ़ गया था इसलिए स्काच कुमारी मिस डिक को इन्होंने टाईपिंग के लिए रखा था । यह कुमारी बड़ी ईमानदार, सुशील एवं परिश्रमी थी । गांधीजी के श्रेष्ठ चरित्र का उसपर ऐसा प्रभाव पड़ा था कि वह इन्हें पिता की भांति मानने लगी थी और पीछे तो जब उसका विवाह हुआ और मिसेज मैकडानलड बनने का मौका आया तो गांधीजी ने ही कन्यादान किया । इसी प्रकार शीघ्र-लेखन (शार्ट-हैंड) के लिए मिस इलेशिना को अपने दफ्तर में रखा था । इस लड़की में जरा भी रग-द्वेष न था । बड़ी योग्य एवं निर्भय लड़की थी । काम करने में न दिन देखती, न रात । जब वाद को सत्याग्रह में सब लोग जेल चले गये तो इस अकेली लड़की ने सारा काम संभाल लिया था । इसके साथ ही सारा पत्र-व्यवहार एवं 'इंडियन ओपीनियन' का काम भी वह स्वयं करती थी । बाद में हेनरी पोलक नामक एक यहूदी युवक भी (जो 'क्रिटिक' के उप-सम्पादक थे)

गांधीजी के अनुरोध से वहाँ का काम छोड़कर चले आये और साथ काम करने लगे। इंग्लैण्ड में एक लड़की से इनका सहज स्नेह था पर गरीबी के कारण शादी न करते थे। गांधी जी ने पोलक को समझाया कि जहाँ प्रेम शुद्ध है वहाँ गरीबी-अमीरी का भाव बाधक नहीं हो सकता। दोनों को यह बात पसन्द आई और दोनों की शादी होगई। इसी प्रकार वेस्ट तथा केलनबैंक इत्यादि कितने ही युरोपियन इनके सहयोगी थे। इन बातों से प्रकट होता है कि उनकी सेवा द्वेष-मूलक न थी और वह सत्पथ पर रहते थे जिससे विधर्मी दल के लोग भी इनसे सहानुभूति रखते थे। इस अनुभव ने इनके जीवन में बड़ा काम किया है और इसी के कारण दिन-दिन इनमें सत्य और अहिंसा का भाव दृढ़ होता गया है।

एक दिन नेटाल जाते समय, स्टेशन पर, रेल में पढ़ने के लिए पोलक ने रस्किन की 'अन-टु दिस लास्ट' नामक पुस्तक दी। इस पुस्तक का इनके जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ा। जिन शक्तियों ने इनके जीवन पर स्थायी प्रभाव डाला है उनमें इस पुस्तक का स्थान बड़ा ऊँचा है। वह स्वयं लिखते हैं—“... ..मेरे जीवन में यदि किसी पुस्तक ने तत्काल महत्वपूर्ण रचनात्मक परिवर्तन कर डाला हो तो वह यही पुस्तक है।” मेरा विश्वास है कि जो चीज मेरे अन्तर में बसी हुई थी उसका स्पष्ट प्रतिबिम्ब मैंने रस्किन के इस ग्रंथ-रत्न में देखा और इस कारण उसने मुझपर अपना साम्राज्य जमा लिया और अपने विचारों के अनुसार मुझसे आचरण करवाया।” इस पुस्तक से इन्होंने ये सिद्धान्त निकाले—

- १ सब के भले में अपना भला है,
- २ वकील और नाई दोनों के काम की कीमत एक-सी होनी चाहिए,
- ३ क्योंकि आजीविका का हक दोनों को एक-सा है,
- ३ सादा, मजदूर एव किसान का, जीवन ही सच्चा जीवन है।

पहली और दूसरी बात का भान तो इन्हें था पर तीसरी बात अभी तक इनके विचार में न आई थी। इस पुस्तक से इन्हें उसकी उपयोगिता मालूम हुई और इन्होंने निश्चय कर लिया कि सत्य के साधक के लिए सादा जीवन एवं शरीर-श्रम अनिवार्य है।

उधर शहर में रखने से 'इंडियन ओपीनियन' में अपव्यय हो ही रहा था अतः गहर से दूर एक आश्रम बसाने की बात इन्हें जँच गई। दूसरे 'फिनिक्स सेंट्रलमेंट' ही दिन वेस्ट से इन्होंने चर्चा की कि शहर के बाहर पत्र को ले चला जाय, वहाँ सब एक साथ रहे, एक सा भोजन-खर्च ले, खेती करे। वेस्ट को यह बात पसंद आई। सारी बातें तैयार हो गईं। फिनिक्स नामक स्थान में १०० एकड़ जमीन ले ली गई। शीघ्र ही मकान तैयार हो गये और प्रेम तथा पत्र वहाँ लाया गया। अब इनका विचार स्थायी रूप से यही बस जाने का हुआ। क्योंकि यह उपर्युक्त सिद्धान्तों के अनुसार सीधा-सादा परिश्रमपूर्ण जीवन बिताना चाहते थे। काम से जब यह जोहान्सबर्ग लौटे और इन्होंने पोलक को उनकी दी हुई किताब के प्रभाव तथा नई सस्था की बात बताई तो पोलक के आनन्द की सीमा न रही और वह भी 'क्रिटिक' की नौकरी छोड़ फिनिक्स में रहने लगे और बहुत जल्द वहाँ के सीधे-सादे जीवन के अभ्यस्त हो गये। परन्तु गांधीजी की इच्छा पूरी न हुई। शीघ्र ही सार्वजनिक कार्य-वश इनको जोहान्सबर्ग जाना पड़ा और पोलक को भी वही बुला लिया।

यहाँ आये भी थोड़े ही दिन बीते थे कि 'जुलू'-विद्रोह (१९०६) का समाचार आया। 'जुलू' वहाँ की एक पुरानी वीर जाति है। असल में

तो अंग्रेजों का पक्ष ही अन्यायपूर्ण था पर उस समय
 'जुलू' बलवा भी अंग्रेजी राज्य की न्यायपरायणता में इनका

विश्वास था अतः इन्होंने गवर्नर को पत्र लिखा कि "घायलों की सेवा-

शुश्रूषा के लिए मैं हिन्दुस्तानियों की एक टुकड़ी लेकर जाने को तैयार हूँ।" गवर्नर ने तुरन्त इसे स्वीकार कर लिया। फलतः २४ आदमियों की टुकड़ी लेकर यह सेवा-कार्य के लिए चल दिये। इन्हें 'सार्जेंट मेजर' का अस्थायी पद दिया गया। इस टुकड़ी ने ६ सप्ताह तक बड़ी लगन से सेवा की। सच पूछे तो इसमें विद्रोह जैसा कुछ न था। 'जुलू' निरपराध थे। उनके एक सरदार ने जुलू लोगों पर बैठाये गये नये कर को न देने की सलाह दी थी और कर-वसूली को गये एक सार्जेंट की हत्या कर डाली थी। इसी पर गोरे उन्हें पीसने के लिए चढ़ दौड़े थे। इसीलिए गांधी का हृदय तो जुलू लोगों की तरफ था। इन्होंने जुलू धायलों की तन-मन से सेवा की। कभी-कभी इनकी टुकड़ी को २५-२५, ३०-३० मील चलना पड़ा। इन कायों की स्वयं गवर्नर ने तारीफ की और इन लोगों को मेडल भी दिये गये।

इस सेवा-कार्य से लौटते ही इन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य-पालन का व्रत ले लिया क्योंकि दिन-दिन इनका यह अनुभव दृढ़ होता जाता था कि ब्रह्मचर्य-हीन जीवन पशुवत् है और सेवा-परायण सत्यार्थी की इसके पालन बिना गति नहीं। सार्वजनिक सेवा में समय लगानेवाले लोक-सेवक का मार्ग इससे सरल हो जाता है, उसकी सेवा नि स्वार्थ होने की अधिक सभावना रहती है और घरेलू कठिनाइयाँ कम हो जाती हैं। इस ब्रह्मचर्य-व्रत का स्वाभाविक फल यह हुआ कि इन्होंने तपस्वी का जीवन अंगीकार कर लिया। खान-पान केवल शरीर-रक्षा के भाव से करते और शरीर को अधिकाधिक कष्ट-सहन के योग्य बनाते। उन दिनों सयम की दृष्टि से इन्होंने दूध, दाल और नमक का भी त्याग कर दिया था।

सत्याग्रह का आरम्भ

१८८५ में ही ट्रांसवाल में एक कानून बना था जिसके अनुसार यह

निश्चित हुआ था कि जो एशियाई इस देश में व्यापार करे वे एक निश्चित फीस देकर अपनी रजिस्ट्री करा ले और नगरों के कुछ विविष्ट भागों में रहे (जिससे उनके ससर्ग से गोरों में किसी प्रकार का रोग न फैले)। यद्यपि बीच में इन नियमों का पालन कड़ाई से नहीं होता था पर गोरों-काले का भेद दिन-दिन बढ़ता जाता था। वोअर युद्ध के समय साम्राज्य-सरकार ने बीच में पड़कर कहा था कि भारतीयों की शिकायतें दूर कर दी जायेंगी। पर युद्ध-समाप्ति के बाद भारतीयों ने आश्चर्य एवं दुःख के साथ देखा कि साम्राज्य-सरकार के अधिकारी ही अनेक प्रकार के अपमान-जनक और अनुचित कानूनों को पास कराने के लिए जोर दे रहे हैं। 'शान्ति-रक्षा-कानून' ('पीस प्रिजर्वेशन') के अनुसार भारतीयों के वहाँ जाने में अनेक बाधाएँ खड़ी कर दी गईं। और १८८५ वाला रजिस्ट्री का कानून फिर से जारी करने पर जोर दिया जाने लगा। १८८५ वाले तीसरे कानून का जोरों से प्रयोग होने लगा और भारतीय कुछ विविष्ट स्थानों में ही रहने और व्यापार करने को विवश किये जाने लगे। इसपर सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई जिससे पुराना फैसला रद्द हो गया और निश्चित हो गया कि भारतीय जहाँ चाहे रह सकते और व्यापार कर सकते हैं। इस निर्णय से गोरों बड़े क्रुद्ध हुए और तभी से वे भारतीयों की जड़ पर कुठाराघात करने के प्रयत्न में थे।

गांधी के जुलु-विद्रोह के सेवा-कार्य से लौटते थोड़े ही दिन हुए थे कि नया 'बिल' ट्रांसवाल-सरकार ने 'ड्राफ्ट एशियाटिक ला अमेण्ड-मेण्ट बिल' कौंसिल में पेश किया। इस बिल का सारांश यह था—

“ट्रांसवाल में रहने का हक रखने की इच्छा करनेवाले प्रत्येक भारतीय स्त्री-पुरुष और आठ वर्ष से अधिक उम्र के बालक-बालिका को

एशियाई दफ्तर में अपना नाम लिखाकर परवाना प्राप्त करना चाहिए ।
 ...नाम लिखाने की अर्जी में अपना नाम, स्थान, जाति, उम्र इत्यादि लिखे जायें । नाम लिखने वाले अधिकारी को चाहिए कि अर्जी देने वाले के शरीर पर के मुख्य चिन्हों को नोट करले और उसकी तमाम उँग-लियों एवं दोनों अंगूठों की छाप ले ले । उन भारतीय स्त्री-पुरुषों का ट्रांसवाल में रहने का हक रद्द समझा जाय जो नियत समय के भीतर इस प्रकार अर्जी देकर अपना नाम रजिस्टर में दर्ज न करा ले । अर्जी न देना अपराध है और इसके लिए जेल या जुर्माने की सजा हो सकती है और अदालत स्वीकार करे तो देश-निकाले की भी सजा दी जा सकती है । बच्चों के लिए अर्जी देने एवं उनके शरीर के निशान एवं उँगलियों की छाप दर्ज कराने की जिम्मेदारी माता-पिता पर है । यदि माता-पिता इस जिम्मेदारी को अदा करने में असावधानी करे तो १६ वर्ष की आयु होते ही बच्चे स्वयं उसे अदा करें और माता-पिता को इस अपराध की जो सजा दी जायगी वही बच्चे को भी सोलह वर्ष की उम्र होने पर अर्जी न देने से दी जायगी । अर्जीदार को जो परवाना दिया जाय उसे हर समय पास रखना चाहिए और जहाँ जब कोई पुलिस अधिकारी माँगे उसे दिखाना चाहिए । उसका ऐसा न कर सकना एक जुर्म समझा जायगा जिसके लिए अदालत उसे कैद या जुर्माने की सजा दे सकती है । राह चलते मुसाफिर से भी यह परवाना माँगा जा सकेगा । परवाना हूँढ़ने के लिए अधिकारी लोग भारतीयों के मकान में भी घुस सकते हैं । यह परवाना किसी भी दफ्तर में, किसी भारतीय के वहाँ काम से जाने पर, माँगा जा सकता है । उसे न दिखाने या आवश्यक प्रश्नों का उचित उत्तर न देने पर भी सजा या जुर्माना हो सकता है ।”

ससार के किसी हिस्से में शायद ही सम्य मनुष्यों के लिए इससे

भयकर कानून कभी बना हो। इससे तो ट्रासवाल से भारतीयों का अस्तित्व मिट जाने का ही खतरा उपस्थित हो गया। उँगलियों की छाप तथा शरीर-चिन्हों का नियम बिल्कुल जगली और चोर-डाकुओं के साथ किये जानेवाले व्यवहार-जैसा था। इससे भारतीयों में खलबली मच गई। गांधीजी ने लोगों को एकत्र किया, उन्हें बिल का मतलब समझाया और कहा कि इसमें सम्पूर्ण भारतीय राष्ट्र का अपमान है। इसके बाद सारे ट्रासवाल के भारतीय प्रतिनिधियों को बुलाकर एक विराट् सभा की गई। उसमें यह निश्चय हुआ कि “इस बिल का विरोध करने के लिए तमाम उपायों का अवलम्बन किया जाय पर यदि इतने पर भी वह पास हो जाय तो हमें उसके आगे सिर न झुकाना चाहिए और इस अवज्ञा के फल-स्वरूप जो दुःख सहने पड़े, सहन करना चाहिए।” सबने खड़े होकर ईश्वर को साक्षी रखकर, प्रतिज्ञा की कि चाहे जितने दुःख-कष्ट पड़े हम इस कानून को न मानेंगे।

भारतीयों के व्यापक विरोध के होते हुए भी, औरतो से उँगलियों की छाप लेने से सम्बन्ध रखनेवाली धाराओं को छोड़, बिल पास हो

विलायत को
डेपुटेशन

गया। फिर भी कोई दूसरा उपाय करने के पूर्व यही निश्चय किया गया कि सब प्रकार के वैध प्रयत्न करके देख लिए जायें। ट्रासवाल साम्राज्य-सरकार

के अधीन उपनिवेश था इसलिए ट्रासवाल-कौंसिल के पास बिलों पर सम्राट एव साम्राज्य-सरकार की स्वीकृति लेनी पड़ती थी। इस दिशा में अन्ततः प्रयत्न करके देख लेने के उद्देश्य से भारतीयों का एक डेपुटेशन इंग्लैण्ड भेजने का निश्चय हो गया। इसके लिए गांधीजी और हाजी वजीरअली चुने गये। विलायत पहुँचते ही ये लोग अपने काम में लग गये। अर्जी रास्ते में ही लिख ली थी। लन्दन पहुँचते ही दादा भाई

नौरोजी से मिले और उनके द्वारा ब्रिटिश कमेटी से मिले। मचेशजी भावनगरी से भी भेट की। इन लोगो की सलाह से सर लेपेल ग्रिफिन से भी मिले। उन्होंने इस डेपुटेशन का नेतृत्व करना स्वीकार किया। अनेक एंग्लो-इण्डियनो और पार्लमेण्ट के सदस्यों से मिले और अपना तात्पर्य उनको समझाया। लार्ड एलगिन उपनिवेश-सचिव थे; उनसे मिले। उन्होंने सहानुभूति दिखाई और यथासम्भव सहायता का वचन दिया। डेपुटेशन लार्ड मार्ले से भी मिला। पार्लमेण्ट के दीवानखाने में गांधीजी ने इस विषय में पार्लमेण्ट के सदस्यों की एक सभा में भाषण भी किया। श्री सिमण्ड्स इत्यादि कई पर-दुःख-कातर अंग्रेजों से इस समय सहायता मिली और इस सम्बन्ध में आन्दोलन करते रहने के लिए एक कமிटी (जिसके मंत्री मि० रिच थे) बनाकर पाच-छ. हफ्ते बाद ये लोग दक्षिण-अफ्रीका लौटे। रास्ते में ही श्री रिच का तार मिला कि लार्ड एलगिन ने सम्राट से कानून रद्द करने की सिफारिश की है। पर जोहान्स-बर्ग पहुँचने पर मालूम हुआ कि बात असल में यह न थी। १९०७ की पहली जनवरी को ट्रांसवाल को उत्तरदायित्वपूर्ण शासन दिया जानेवाला था इसलिए तबतक के लिए, ट्रांसवाल के राजदूत की सलाह से इस सवाल को स्थगित कर दिया गया। लार्ड एलगिन ने राजदूत—सर रिचर्ड सालोमन—से कह दिया था कि स्वतन्त्र होने पर ट्रांसवाल की पार्लमेण्ट इस बिल को पास कर देगी तो साम्राज्य-सरकार उसे अस्वीकार न करेगी। पहले से ही ऐसा आश्वासन दे देना एक प्रकार का विश्वास-घात था। पहली जनवरी को दिन ही कितने थे। ट्रांसवाल में उत्तर-दायित्वपूर्ण शासन की स्थापना हुई। बजट के बाद ही वह खूनी अन्याय-पूर्ण बिल पास हुआ। भारतीयों ने आर्जियाँ दी, विरोध किया पर कौन सुनता ? कानून के अनुसार पहली अगस्त (१९०७ ई०) का दिन नये

परवाने लेनेके लिए नियत किया गया था। इसके पहले ही 'निष्क्रिय प्रतिरोध' (जिसका नाम आगे बदलकर सत्याग्रह कर दिया गया) आन्दोलन के संचालन के लिए 'पैसिव रेसिस्टेंस असोसिएशन' (अथवा 'निष्क्रिय-प्रतिरोध मण्डल') नामक संस्था खुल चुकी थी। स्थान-स्थान पर सभाएँ हुईं, प्रतिज्ञापत्र भराये गये और स्वयंसेवक भर्ती किये गये। जुलाई का महीना समाप्त हुआ। परवाने लेने के दफ्तर खुले। हर दफ्तर पर पिकेटिंग करने के लिए स्वयंसेवक तैनात किये गये। उन्हें बताया गया कि वे परवाना लेने जानेवालों को सावधान करे पर किसी के साथ जोर-जबर्दस्ती या असभ्यता का व्यवहार न करे। पुलिसवाले गालियाँ दें, मारे-पीटें तो उसे भी सह ले और पकड़ें तो गिरफ्तार हो जायें। जो परवाना लेना चाहे उनके लिए पूरी सुविधा कर दी गई। इस व्यवस्था के कारण बहुत ही कम लोग एशियाटिक आफिस में परवाना लेने गये। तब सरकार की ओर से यह व्यवस्था की गई कि बड़े व्यापारियों को एक अफसर रात को मकान पर जाकर परवाने दे दे। स्वयंसेवक सावधान एव जागरूक थे, इसलिए यह चाल भी सफल न हुई और एशियाटिक आफिस को ५०० से अधिक नाम न मिल सके।

इस असफलता के कारण खोशकर सरकार ने ५० रामसुन्दर नामक एक सज्जन को गिरफ्तार कर लिया। रामसुन्दर की जर्मिस्टन (एक स्थान)

गिरफ्तारी में कुछ प्रतिष्ठा थी पर वैसे उन्हें ज्यादा लोग न जानते थे पर सरकार की इस 'कृपा' से सारे दक्षिण-

आफ्रिका में उनकी प्रसिद्धि हो गई। उनकी गिरफ्तारी से लोगो में और जाग्रति फैल गई। सैकड़ों जेल जाने को तैयार हो गये। इस समय 'इण्डियन ओपीनियन' पत्र के कारण आन्दोलन को बड़ी सहायता मिली। सरकार ने सोचा कि खास-खास नेताओं को गिरफ्तार किये बिना आन्दो-

लन दब नहीं सकता । दिसम्बर में गांधीजी तथा कुछ साथी कार्यकर्ताओं को सजा मिली । दो-दो महीने की सादी कैद हुई । इनकी गिरफ्तारी के साथ ही आन्दोलन बढ़ गया । झुण्ड के झुण्ड लोग, स्वेच्छापूर्वक, कानून तोड़कर जेल जाने लगे । एक हफ्ते में १०० सत्याग्रही जेल पहुँच गये । ज्यो-ज्यो आन्दोलन बढ़ा, सरकार का रोष भी बढ़ा । सादी की जगह कड़ी सजा होने लगी । पर इससे भी लोगों के उत्साह में कमी न आई । अब सरकार को विश्वास होने लगा कि भारतीय अपने अधिकार लेकर ही छोड़ेंगे । सुलह की बातचीत होने लगी । जनरल स्मट्स की ओर से

‘ट्रांसवाल लीडर’ दैनिक के सम्पादक अलबर्ट कार्ट-समझौता

राइट गांधीजी से जेल में मिले । दोनों में यह तैयारी हुई कि ‘भारतीय स्वेच्छापूर्वक परवाने बदलवा ले; उन पर कानून की कोई जबर्दस्ती न रहेगी । नवीन परवाना सरकार भारतीयों की सलाह से बनावे और यदि भारतीय उसे स्वेच्छापूर्वक ले ले तो कानून रद्द कर दिया जाय ।’ पर कार्टराइट ने कहा कि जनरल स्मट्स इस पर शायद ही राजी हो । वह चले गये । दो-तीन दिन बाद जोहान्सबर्ग के पुलिस सुपरिण्डेंट आकर जेल से गांधीजी को जनरल स्मट्स के पास ले गये । उन्होंने समझौते का उपर्युक्त ड्राफ्ट (मसविदा) मजूर किया । गाँधीजी उसी समय छोड़ दिये गये । उसी रात को वह जोहान्सबर्ग पहुँचे । दूसरे दिन रात को सभा की गई । दो-चार को छोड़ शेष ने समझौता स्वीकार किया । सुबह और सब साथी भी जेल से रिहा कर दिये गये ।

पर इस बीच कुछ लोग पठानों में गलतफहमी फैला रहे थे कि गांधीजी पर हमला गांधी रिश्तत लेकर सरकार से मिल गया है । पठान तो मरने-मारनेवाला आदमी ठहरा । उसपर ऐसी बातों का असर बहुत जल्द होता है । १० फरवरी १९०८ को गांधी

जी, ईसप मियाँ तथा थाम्बी नायडू नामक तीन नेताओं ने निश्चय किया कि पहले हमें ही परवाना लेना चाहिए। जब ये लोग एशियाटिक आफिस की ओर जा रहे थे तब कुछ पठानों ने गाँधीजी पर लाठियों से हमला किया। वह बेहोश होकर गिर पड़े। इतने में ही कुछ राह-चलते गोरे इकट्ठे होगये। उन्होंने पठानों को पकड़ लिया और पुलिस के सुपुर्द कर दिया। गांधीजी की सम्मति से रेवरेण्ड डोक उन्हें अपने घर ले गये। वहाँ गाँधीजी ने एशियाटिक आफिस के अधिकारी श्री चमनी को बुलाकर सबसे पहले परवाना लिया। फिर उन्होंने एटर्नी-जनरल को तार दिलाया कि 'जिन लोगो ने मुझपर हमला किया मैं उन्हें दोषी नहीं समझता, वे छोड़ दिये जायें।' इस तार से गांधीजी की विशालहृदयता का पता चलता है। खैर, उस समय तो पठान छोड़ दिये गये पर बाद में गोरो के आन्दोलन करने पर कि गांधी की इच्छा-अनिच्छा के अनुसार अपराधियों का न्याय नहीं हो सकता, वे पकड़े गये और सजा हुई।

डोक-परिवार ने गाँधीजी की बड़ी सेवा की, वैसा घर के लोग क्या करते ? ११-१२ दिन में यह अच्छे हो गये। फिर डरबन गये। वहाँ भी कुछ पठानों में गलतफहमी थी इसलिए उसे दूर करने के उद्देश्य से वहाँ भी बहुत बड़ी सभा की गई। रात का समय था, सभा का काम प्रायः समाप्त हो चुका था कि एक पठान लाठी लेकर मंच पर चढ़ा। लोगो ने बचाव के लिए गांधीजी को घेर लिया। तबतक पुलिस आ गई। इस तरह बच गये दूसरे दिन उन्होंने पठानों को बुलाकर समझाया पर उनका शुबहा दूर न हुआ। तब उसी दिन यह फिनिक्स चले गये। पर इक्के-दुक्के विरोध के रहते हुए भी समझौते को अविकाश ने स्वीकार कर लिया और नये परवाने ले लिये।

पर जेनरल स्मट्स तो पंतरेबाज राजनीतिज्ञ थे और मौके के अनुसार

अपने शब्दों का अर्थ 'हाँ' या 'नहीं' करने के लिए वह प्रसिद्ध थे। आज तो वह ब्रिटिश-साम्राज्य के चोटी के राजनीतिज्ञों में वचन-भंग समझे जाते हैं। दक्षिण-अफ्रीका में उनका नाम ही 'स्लिम जेनी' (पकड़ में न आसकनेवाला जेनी—जेनी उनका असली नाम है) पड़ गया। खैर, उन्होंने अपनी इस 'उपाधि' एवं 'प्रसिद्धि' के अनुकूल ही इस मामले में विश्वासघात किया। काला कानून को उठा लेने का जो वचन दिया था, उसका भंग किया। इससे भारतीय बहुत उत्तेजित हुए। जगह-जगह सभाएँ होने लगी। सत्याग्रह का निश्चय हुआ और भारतीयों की समिति की ओर से अन्तिम चेतावनी—चुनौती—सरकार को भेज दी गई। पर सरकार कब माननेवाली थी? इसलिए नियत दिन सभा की गई और उसमें हजारों परवाने एकत्र कर जला दिये गये और जाति ने अपने अपमान की काली बन्दी दूर कर देने का निश्चय कर लिया। इसी समय सरकार ने 'इमीग्रेंट्स रिसट्रिक्शन ऐक्ट' पास किया। इसका मुख्य उद्देश्य नये भारतीयों को वहाँ आने से रोकना ही था। इससे सत्याग्रह फिर शुरू हुआ। इसमें कितने ही प्रतिष्ठित सज्जन शामिल हुए। बैरिस्टर्स ने कुलियों का काम किया। बहुतेरे आदमी कानून तोड़कर जेल जाने लगे। गांधीजी भी गये। छूटने पर उन्होंने देखा कि दोनों पक्ष थके-से प्रतीत होते हैं। इसलिए एक बार फिर प्रयत्न करने के उद्देश्य से इंग्लैंड गये। वहाँ प्रधान अधिकारियों से मिले। पर कुछ विशेष फल न निकला। इनके लौटने पर सत्याग्रह को जोरो से चलाने का निश्चय हुआ। इस समय तक जेल जानेवाले स्वयंसेवकों के कुटुम्बों का थोड़ा-बहुत खर्च भी आन्दोलन पर पड़ रहा था। इसलिए खर्च में कमी करने एवं एक कुटुम्ब का भाव जगाने के विचार से सब को एकत्र रखने का विचार हुआ। श्री केलनबैक नामक जर्मन साथी ने गांधीजी

को अपनी ११०० एकड़ भूमि (जो जोहान्सबर्ग से २१ मील—स्टेशन से एक मील थी) इस काम के लिए दे दी। यहाँ सब टाल्सटाय फार्म लोगो ने मिलकर स्वयं मकान खड़े कर लिए और इस प्रकार 'टाल्सटाय फार्म' की स्थापना हुई। यहाँ गाँधीजी ने रस्किन एवं टाल्सटाय के सादा जीवन बिताने और कायिक परिश्रम करने के सिद्धान्त को कार्यरूप में परिणत किया। 'फीनिक्स आश्रम' और 'टाल्सटाय फार्म' में उन्होंने जो प्रयोग किये उन्हीं का विकसित रूप बाद में हम साबरमती के सत्याग्रह-आश्रम में देखते हैं।

'टाल्सटाय फार्म' में यह नियम रखा गया कि किसी प्रकार का घर, खेती का या मकान बाँधने का काम नौकरो से न लिया जाय। सब काम ये लोग स्वयं करते,—पाखाना उठाने से लेकर जूता बनाने तक का। इस समाज में गुजराती, मद्रासी, उत्तर भारतीय—हिन्दू, मुसलमान, ईसाई—सभी थे। भोजन बिल्कुल सादा होता था। शिक्षा का भी कुछ प्रबन्ध था।

इन्हीं दिनों गोखले दक्षिण-अफ्रीका आये। इंग्लैण्ड से भारत-सचिव ने उनके सम्बन्ध में,—उनकी मर्यादा के सम्बन्ध में यूनियन सरकार को सब हिदायतें कर दी थी, इसलिए गोखले का खूब गोखले का आगमन स्वागत हुआ—सरकार द्वारा भी, जनता-द्वारा भी। गोखले ने घूम-घूमकर भारतीयों की अवस्था देखी और फिर सरकारी अधिकारियों से मिले। अधिकारियों ने शीघ्र ही काला कानून रद्द करने, तीन पौण्डवाला कर रद्द करने और इमीग्रेशन कानून से वर्ण-भेद वाला हिस्सा निकाल देने का वचन दिया। गोखले ने तो अधिकारियों के वादों पर विश्वास कर लिया पर गांधीजी को पहले कड़ुआ अनुभव हो चुका था इसलिए उन्हें विश्वास नहीं हुआ। और अन्त में हुआ भी वही।

सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया। इससे भारत में भी बड़ी उत्तेजना फैली। श्री नटेशन एव गोखले ने बड़ा प्रयत्न किया। तात्कालिक वायसराय लार्ड हार्डिज ने भी दक्षिण अफ्रीका-प्रवासी भारतीयों के साथ खुले आम सहानुभूति प्रकट की। पर यूनियन-सरकार तो ज़िद पर तुली थी। इस समय उससे गलतियाँ पर गलतियाँ हो रही थी। दक्षिण-अफ्रीका में कितने ही भारतीय ऐसे थे जिनका विवाह उनकी जातीय एव धार्मिक प्रथाओं के अनुसार भारत में हुआ था पर अदालत के एक फैसले के अनुसार—जिसको यूनियन-सरकार ने स्वीकार कर लिया—ये सब विवाह नाजायज करार दिये गये। यह फैसला हुआ कि दक्षिण-अफ्रीका के कानून में उसी विवाह के लिए स्थान है जो ईसाई धर्म की रीतियों के अनुसार होता है। मतलब यह कि कानून की दृष्टि में सारी मुसलमान एवं हिन्दू

घोर अपमान

महिलाओं की कोई स्थिति न थी। कानूनी दृष्टि से इन विवाहित स्त्रियों की स्थिति रखेलियों-सी हो गई। इससे बढ़कर अपमान और क्या हो सकता था? मातृ-जाति के इस अपमान ने भारत में खलबली मचा दी। १२ सितम्बर १९१३ को सत्याग्रह की घोषणा की गई। २८ सितम्बर को गांधीजी ने यूनियन-सरकार को चुनौती का पत्र (Ultimatum) भेजा^१। उधर स्त्रियाँ भी इस प्रकार अपना अपमान होते देख सत्याग्रह के लिए मैदान में आ डटी और आन्दोलन ट्रांसवाल की सीमा लांघकर नेटाल में भी फैल गया।

मजूरों की हड़ताल

स्त्रियों की अपील पर खानों के मजूरों ने काम छोड़ दिया और हजारों जेल जाने को तैयार हो गये। ऊपर कही लिखा जा चुका है कि ट्रांसवाल की सीमा में बिना नये आज्ञा-पत्र (परवाना) के प्रवेश करना निषिद्ध था। गांधीजी ने मजूरों की यह सेना (इसमें २०२७ पुरुष, १२७ स्त्रियाँ, ५७ बच्चे थे) लेकर कानून-भंग

करने के लिए ट्रासवाल में प्रवेश करने के उद्देश्य से यात्रा की। ६ नवम्बर १९१३ को यात्रा शुरू हुई। यात्रा-मार्ग में पहले गांधीजी गिरफ्तार हुए पर अदालत से छोड़ दिये गये और फिर यात्रा करती हुई इस मजूर-सेना से आ मिले। पर एक-दो दिन बाद ही फिर गिरफ्तार कर लिये गये, मजूरों की सारी टोली भी गिरफ्तार हो गई। उधर श्री पोलक, केलनबैक भी गिरफ्तार हुए। इस युद्ध में कितने ही अंग्रेज एवं युरोपियनों ने सहायता की थी। जेल में लोगों को काफी कष्ट दिया गया, स्त्रियों के साथ भी कोई रियायत नहीं की गई।

इस समय भारत से रुपये की सहायता भी खूब मिल रही थी और सत्याग्रह का शान्ति-पूर्ण ढंग, उसकी कार्य-शैली देख भारत-सरकार तथा

समझौते की
बातचीत

कितने ही अंग्रेजों की उसके साथ सहानुभूति हो गई थी। उधर गोखले ने श्री एण्डरूज और पियर्सन को सहायता के लिए दक्षिण-अफ्रीका भेज दिया था।

अब तक ट्रासवाल-सरकार भी परिस्थिति के गुरुत्व को समझ चुकी थी। इसलिए उसने 'प्रेस्टीज' (आत्माभिमान) की रक्षा के लिए एक कमीशन नियुक्त किया। नियुक्त होते ही कमीशन ने सिफारिश करके गांधीजी, पोलक तथा केलनबैक को छोड़वा दिया। इस समय श्री एण्डरूज ने बड़ा परिश्रम किया। उन्होंने दोनों दलों में समझौता कराने का बड़ा यत्न किया। फलतः गांधीजी एवं जेनरल स्मट्स के बीच पत्र-व्यवहार शुरू हुआ। २१ फरवरी १९१४ को गाँधीजी ने जो पत्र लिखा था उसमें समझौते की निम्नलिखित आवश्यक शर्तें थी—

१. तीन पौण्ड का कर उठा लिया जाय।

२. हिन्दू, मुसलमान इत्यादि धर्मों की विधि से किये गये विवाह कानूनन जायज समझे जायें।

३ शिक्षित भारतीय इस देश में प्रवेश पा सके ।

४ आरेजिया के विषय में हुए इकरारों में सुधार किया जाय ।

५. यह विश्वास दिलाया जाय कि प्रचलित कानूनों पर इस प्रकार अमल किया जायगा जिससे वर्तमान अधिकारों की हानि न हो ।

उसी दिन पत्र का उत्तर मिला । कैदियों को तो उसी दिन छोड़ दिया गया और अन्य शर्तों के बारे में कमीशन की रिपोर्ट निकलने के बाद विचार करने का वचन दिया गया । इस आश्वासन पर सत्याग्रह स्थगित किया गया ।

कमीशन की रिपोर्टें निकली और फल-स्वरूप सरकार ने कानून बनाकर १. तीन पौण्ड वाला कर रद्द कर दिया, २ जो विवाह भारत में कानून की दृष्टि में जायज़ हो, वे यहाँ भी जायज़ करार दिये गये । कुछ अन्य बातों का लिखित विश्वास दिलाया गया । फलतः जो युद्ध १९०६ में शुरू हुआ था वह आठ वर्ष बाद, ३० जून १९१४ को समाप्त हुआ ।

X

X

X

अब दक्षिण-अफ्रीका का काम खत्म हो चुका था इसलिए गांधीजी ने भारत जाने का निश्चय किया । इस समय गोखले इंग्लैण्ड में थे । वह वहाँ बीमार पड़ गये । उनकी इच्छा इनसे मिलने की थी । इधर गांधीजी की तबीयत भी अच्छी न थी ।

विदाई

रात-दिन के परिश्रम, तपश्चर्या एवं कठोर जीवन ने शरीर को कमजोर कर दिया था । फिर भी यह श्री केलेनवैक एवं पत्नी के साथ इंग्लैण्ड को रवाना हुए । ये लोग ६ अगस्त को इंग्लैण्ड पहुँचे । इसके पहले ही—४ अगस्त को—यूरोपीय महायुद्ध की घोषणा हो चुकी थी ।

पर इनके पहुँचने के पहले ही गोखले स्वास्थ्य-सुधार के लिए फ्रांस

चले गये थे। उधर लडाई छिड़ गई थी। इसलिए वहाँ से कब आयेंगे, इसका निश्चय न था किन्तु गाँधीजी को उनसे मिलना था इसलिए यह ठहर गये। इस बीच उन्होंने यह निश्चय किया कि विपत्ति के समय साम्राज्य सरकार की सहायता करना भारतीयों का कर्तव्य है अतः वहाँ उन्होंने भारतीय विद्यार्थी स्वयंसेवकों का एक दल संगठित किया और घायल सिपाहियों की सेवा-शुश्रूषा करने की इच्छा प्रकट की। लार्ड क्रयू ने स्वीकार कर लिया। डाक्टरी शिक्षा के लिए डा० फेण्टली की देखरेख में क्लास खोला गया और ८० स्वयंसेवक शिक्षा प्राप्त करने के लिए जममें भरती हुए। छ हफ्ते के बाद परीक्षा हुई। ७९ पास हुए। इन लोगों को सरकारी कवायद सिखाने का भार कर्नल वेंकर के सुपुर्द हुआ।

किन्तु कुछ ही दिनों बाद गाँधीजी की तबियत बहुत ज्यादा खराब हो गई, पसली में दर्द रहने लगा। बहुत इलाज कराया पर अच्छा न हुआ। उस समय यह दूध इत्यादि बिल्कुल न लेते थे। अन्त में ब्रिटिश अधिकारियों की सलाह से यह भारत लौट आये। श्री गोखले पहले ही भारत लौट आये थे। श्री केलनवैक को जर्मन होने के कारण पासपोर्ट न मिला।

गाँधीजी जब बम्बई पहुँचे तो उनका खूब धूमधाम से स्वागत किया गया। फिर वह गोखले के साथ पूना गये। वहाँ भी खूब आदर-सत्कार हुआ। इस समय तक फीनिक्स आश्रम के उनके बहुत-से साथी भारत लौट आये थे, इसलिए सबको एक जगह रखकर आश्रम-जीवन वित्ताने के विचार गाँधीजी में दृढ़ होते जा रहे थे। उन्होंने इन साथियों को श्री एण्डरूज के सुपुर्द कर दिया था। श्री एण्डरूज ने उन्हें कुछ दिन गुरुकुल कांगड़ी में रखा और बाद में शान्ति निकेतन भेज दिया था।

पूना से गाँधीजी जब राजकोट जा रहे थे तब वीरमगाम की जकात

की जाँच से होनेवाली तकलीफों की शिकायतें उनके पास तक पहुँची।

वीरमगम की
जकात

वह बम्बई के गवर्नर लार्ड वेल्लिंगडन (बाद में भारत के वायसराय) से मिले। उन्होंने कहा—“भारत-सरकार की ओर से ही देर हो रही है।” फिर उन्होंने भारत-सरकार से पत्र-व्यवहार शुरू किया। बाद में वायसराय लार्ड चेम्सफर्ड से मिले। उनको तो इन बातों का कुछ पता ही न था। उन्होंने तुरन्त टेलीफोन करके वीरमगम से कागज-पत्र मँगवाये और थोड़े ही दिनों बाद जकात रद्द कर दी।

राजकोट से गांधीजी अपने साथियों से मिलने शान्ति-निकेतन गये।

वहाँ कुछ दिन रहने का इरादा था पर शीघ्र ही इन्हें पूना से गोखले के

गोखले का
देहावसान

देहावसान का समाचार मिला। इससे इनके हृदय पर बड़ी ठेस लगी। ये तुरन्त पत्नी एव भतीजे स्व० मगनलाल भाई को लेकर पूना को रवाना हुए। वहाँ से फिर अपने मित्र डा० प्राणजीवन मेहता से मिलने रगून गये। वहाँ से लौटकर हरिद्वार के कुम्भ में एक टुकड़ी लेकर यात्रियों की सेवा का कार्य किया। यह सब तो चल ही रहा था पर मुख्य बात यह थी कि यह सदा आत्म-निरीक्षण किया करते थे और फलतः इनकी आत्मा दिन-दिन निर्मल और पवित्र हो रही थी।

×

×

×

×

मैं ऊपर लिख चुका हूँ कि गाँधीजी का विचार अपने साथियों को लेकर

तत्त्वाग्रह-आश्रम
का जन्म

एक आश्रम स्थापित करने एवं उसमें सरल सात्विक जीवन बिताने का था। कुछ लोगो ने हरिद्वार में, कुछ ने वैजनाथधाम में, कुछ ने राजकोट में खोलने की नलाह दी। इसी बीच यह अहमदावाद से गुजरे तो वहाँ के मित्रों

ने अहमदाबाद को चुनने का आग्रह किया और आश्रम के खर्च का भार भी अपने ऊपर ले लिया। फलतः अहमदाबाद जिले के कोचरब नामक स्थान में मकान लिया गया। 'सत्याग्रह-आश्रम' नाम रखा गया क्योंकि सत्य की पूजा एवं सत्य का शोध ही उनका लक्ष्य था। २५ मई १९१५ को आश्रम की स्थापना हुई। जो लोग शामिल हुए उनमें तमिल एवं गुजराती लोगों की अधिकता थी। वे एक ही भोजनशाला में भोजन करते थे और इस तरह रहने का प्रयत्न करते थे मानो वे एक ही कुटुम्ब के हों। इसमें अछूतों को भी रखने का नियम रखा गया था। इसके कारण इसे वहिष्कार इत्यादि की कितनी झड़ते झेलनी पड़ी पर अपने धर्म में गाँधीजी एवं अन्य आश्रमवासी अचल रहे।

१९१४ ई० में नेटाल के गिरमिटियों पर से ३ पौण्ड का कर उठा लिया गया था पर गिरमिट-प्रथा (जिसके अनुसार ५ या कम वर्ष की मजूरी के इकरार पर मजूर भारत से भेजे जाते थे)

गिरमिट प्रथा

का अन्त न हुआ था। १९१६ ई० में मालवीयजी ने बड़ी धारा-सभा में यह प्रश्न उठाया। फरवरी १९१६ ई० में उन्होंने इस प्रथा को उठा देने का कानून कौंसिल में पेश करने की इजाजत वाय-सराय से मागी पर उन्होंने न दी। इसलिए भारत में फिर आंदोलन शुरू हुआ। स्थान-स्थान पर सभाएँ हुईं और अन्त में सत्याग्रह करने का भी निश्चय हो गया। ३१ जुलाई तक का समय सरकार को दिया गया। सरकार झगडा मोल लेना नहीं चाहती थी इसलिए उसने ३१ जुलाई के पहले ही कुली-प्रथा बन्द करने की घोषणा प्रकाशित कर दी।

चम्पारन की समस्या

इधर जब से गाँधीजी भारत आये थे, प्रयत्न कर रहे थे कि कांग्रेस के दोनों दल—नरम-गरम—मिल जायें। १९१६ ई० के दिसम्बर में

लखनऊ में महासभा का अधिवेशन हुआ। उसमें दोनों दलों में समझौता हो गया। इस समय बिहार में नील की खेती करने वाले गोरो का अत्याचार ज़ोरो से बढ़ा हुआ था। लोगो के अनुरोध से यह बिहार गये। वहाँ जाकर अच्छी तरह इस मामले की जाँच की। मालूम हुआ कि 'तीन कठिया' की प्रथा से किसानों को बड़ा कष्ट है। इसके अनुसार चम्पारन के किसान अपनी ही ज़मीन के $\frac{1}{3}$ हिस्से में नील की खेती ज़मीन के असली मालिक के लिए करने को कानूनन बाध्य थे।

पटना में राजेन्द्र बाबू और ब्रजकिशोर बाबू से सलाह करने के बाद १५ अप्रैल १९१७ ई० को यह मुजफ्फरनगर पहुँचे। वहाँ एक व्याख्यान हुआ। फिर वहाँ से १६ अप्रैल को चम्पारन के मजिस्ट्रेट का हुक्म मोतीहारी शहर में पहुँचे। वहाँ जिला मजिस्ट्रेट की नोटिस मिली कि २४ घण्टे के अन्दर ज़िला छोड़ दो। गाँधीजी ने इसकी अवज्ञा की, मुकदमा चला। इन्होंने वायसराय तथा मालवीयजी इत्यादि को सारी स्थिति समझाते हुए तार दे दिया था। जब मुकदमा चल रहा था तभी सरकार की आज्ञा मिली कि गाँधी को सब स्थानों में घूमकर जाँच करने की स्वतन्त्रता दी जाय। तब गाँव-गाँव घूमकर इन्होंने वहाँ की स्थिति का गहरा अध्ययन किया, किसानों के बयान लिये। इस प्रकार लगभग ७००० किसानों के बयान लिए गये।

उधर इस हल-चल से निलहे गोरे उत्तेजित होने लगे पर इससे गाँधीजी का काम रुका नहीं। वह गवर्नर सर एडवर्ड गेट से मिले।

उन्होंने जाँच-समिति नियुक्त करने का वचन दिया।

जाँच-समिति फलत सर फ्रेक स्लाई की अध्यक्षता में जाँच-समिति बैठी। गाँधीजी भी उसके सदस्य थे। समिति ने किसानों की तमाम

शिकायते सच्ची बताई और सर्व-सम्मति से यह सिफारिश की कि निलहे गोरे अनुचित रीति से पाये रुपये का कुछ भाग वापस करे और 'तीन कठिया' का कायदा रद्द कर दिया जाय। गोरो ने उसका बड़ा विरोध किया पर गवर्नर सर एडवर्ड गेट की दृढ़ता से कानून बना और किसानों की शिकायते दूर हो गई। इसके फल-स्वरूप वहाँ के किसानों में खूब जागरण हुआ और निलहे गोरो के राज्य का अन्त ही हो गया। इनकी खूब प्रसिद्धि हुई। इस प्रकार धीरे-धीरे यह भारत के प्रथम श्रेणी के नेताओं में स्थान प्राप्त करते जा रहे थे।

X

X

X

X

चम्पारन का काम चल ही रहा था कि मजूर-सघ के सम्बन्ध में अहमदाबाद से श्रीमती अनुसूया बहन का पत्र मिला। यह १९१८ की मजदूरो की सेवा शायद फरवरी थी। मजूरों को वेतन बहुत कम दिया जाता था, और भी कई असुविधाएँ उन्हें थी। मजूरों की माँग थी कि वेतन बढ़ाया जाय। मजूरों के साथ सदा से गाँधीजी की सहानुभूति थी। इसलिए छुट्टी पोते ही वह तुरन्त अहमदाबाद पहुँचे। जाँच करने पर मजूरों का पक्ष इन्हे मजबूत मालूम हुआ। पहले इन्होंने मिल-मालिकों को बहुत समझाया कि पचायत-द्वारा निर्णय करा लो पर उन्होंने इस बात पर ध्यान न दिया। अतः इन्होंने मजूरों को हड़ताल करने की सलाह दी तथा सदा अहिंसा पर दृढ़ रहने का उपदेश किया। इस हड़ताल के सिलसिले में ही वल्लभभाई तथा शकरलाल बैकर से इनका परिचय हुआ। रोज मजूरों की सभा होती, जुलूस निकलता। पर दो सप्ताह बाद मजूरों में कमजोरी आने लगी। काम पर जानेवाले मजूरों से छेड़छाड़ भी हुई। इससे दुःखित हो गाँधीजी ने

उपवास शुरू किया। उस दिन हडताल का १८ वाँ दिन था। अन्त में २१ वे दिन श्री आनन्दशंकर ध्रुव को पंच मानना दोनों पक्षों ने मजूर किया। हडताल समाप्त हुई, ममझौता हो गया।

इधर यह सब हो रहा था, उधर कोचरव (जहाँ सत्याग्रह-आश्रम था) में प्लेन फैल गया। इसलिए आश्रम को वहाँ से हटाने की आवश्यकता मालूम पड़ी। प्रयत्न करने पर सावरमती सावरमती आश्रम जेल के पास ही ज़मीन मिल गई। वहाँ खेमे डालकर को नींव काम निकाला जाने लगा। आगे चलकर यही स्थायी रूप से आश्रम की नींव पड़ी।

खेड़ा में सत्याग्रह

घटनाएँ कुछ इस क्रम से घट रही थी कि गाँधीजी को कभी विश्वास न मिलता था। भगवान् उन्हें इन घटनाओं एवं कठिनाइयों में डालकर गढ़ रहा था। मजूरों के काम से निवृत्त ही थे कि दूसरा काम सिर पर आगया। बात यह थी कि खेड़ा जिले में फसल नष्ट हो गई थी, किसान बुरी हालत में थे। ऐसी हालत में भी लगान माफ नहीं किया गया। इससे उनके कष्ट बढ़ गये। मजूरों के प्रश्न का निवटारा होने के बाद दम मारने की भी फुरसत न मिली और खेड़ा-सत्याग्रह का काम उन्हें उठा लेने पड़ा। इस सम्बन्ध में श्री कमललाल ठक्कर (आज-कल हरिजन-सेवक-संघ के प्रधानमंत्री) ने जाँच करके रिपोर्ट की थी। कांसिल में भी प्रयत्न चल

वैद्य प्रयत्न में
असफलता

रहा था। इस समय गांधीजी गुजरात-सभा के प्रमुख थे। इसलिए सभा की ओर से उन्होंने कमिश्नर और गवर्नर को अर्जियाँ दी, तार दिये पर बदले में अपमान सहना पड़ा एवं धमकियाँ मिलीं। लोगों की माँग स्पष्ट थी। कानून यह था कि यदि फसल चार आने से कम हो तो उस नाल ज़मीन-कर

माफ़ होना चाहिए। सरकारी अफसर कहते थे कि फसल चार आने से अधिक हुई है। पर फसल वास्तव में कम हुई थी। लोगो ने इसके प्रमाण दिये पर सरकार कब मानने लगी? अन्त में सब तरफ से दौड़-धूप कर लेने के बाद गांधीजी ने सत्याग्रह की सलाह दे दी।

लोगो ने सत्याग्रह की प्रतिज्ञा ली। गाँव-गाँव घूमकर लोगो को सत्याग्रह का रहस्य समझाया जाने लगा। देखते-देखते आन्दोलन ने उग्र-

सत्याग्रह

रूप धारण किया। सरकार ने दमन किया पर जब देखा कि दमन से यह आन्दोलन न दबेगा तो वह इस बात पर राजी हो गई कि घनी किसान अपने लगान दे दे और गरीबों का लगान माफ़ कर दिया जाय।

इन दिनों युरोपीय युद्ध जोरो पर था। गांधीजी को लगा कि आपत्ति के समय सरकार की सहायता करनी चाहिए। इसी समय वायसराय

महायुद्ध में सरकार की सहायता लार्ड चेम्सफर्ड ने विशेषरूप से परामर्श करने के लिए इन्हें दिल्ली बुलाया। यह गये। इन्होंने

सहायता करना तो स्वीकार कर लिया पर वायसराय को एक पत्र लिखकर लोकमान्य तिलक एवं अली-बन्धुओं के इस सभा में न बुलाने के बारे में खेद प्रकट किया तथा जनता की राजनीतिक एवं मुसलमानों की खिलाफत-सम्बन्धी माँगों का उल्लेख किया।

रागस्टो की भरती के लिए इन्हें गाँव-गाँव दौड़ना पड़ता था। रात-दिन के परिश्रम के कारण स्वास्थ्य खराब हो गया। फलस्वरूप यह एका-एक बीमार पड़े। बीमारी इतनी बढ़ गई कि गाँधीजी को जीने की आशा भी न रही। फिर केलकर नामक एक सज्जन के बरफ का उपचार करने से लाभ हुआ और धीरे-धीरे रोग दूर हो गया। जब यह बीमार थे तभी जर्मनी की पूरी हार हो चुकी थी। इसलिए कमिश्नर ने इन्हें कहला

दिया कि अब राहुटो की भरती करने की आवश्यकता नहीं है।

X X X X

अफ्रीका से लौटने के बाद गाँधीजी राष्ट्रीय महासभा के कामों में भी खूब रस लेने लगे। जब अगस्त १९१७ में भारत में श्री माण्टेगू के आने की घोषणा हुई तो गाँधीजी द्वारा संगठित माण्टेगू को अर्जी गुजरात-सभा ने नवम्बर में यह योजना निश्चित की कि कांग्रेस और होमरूल लीग की ओर से उन्हें एक अर्जी दी जाय जिस पर अधिक-से-अधिक आदमियों के दस्तखत लिये जायँ। कांग्रेस एवं लीग को यह प्रस्ताव पसन्द आया और फलतः दिल्ली में श्री माण्टेगू को यह अर्जी भेंट की गई। इसमें हजारों आदमियों के दस्तखत थे।

इसी प्रकार १७ दिसम्बर १९१७ को उन्होंने 'बाम्बे को-ऑपरेटिव कान्फ्रेंस' और ३ नवम्बर को गुजरात राजनीतिक सम्मेलन एवं गुजरात शिक्षा-सम्मेलन के सभापति का कार्य किया। दिसम्बर में कलकत्ता कांग्रेस के साथ समाज-सेवा-संघ का पहला अधिवेशन हुआ। उसके भी यही अध्यक्ष थे।

X X X X

महायुद्ध की समाप्ति हो रही थी। उधर सरकार ने भारतीयों की सेवाओं का उचित पुरस्कार देने के बदले कतिपय हत्याकाण्डों एवं षड्यन्त्रों का बहाना लेकर जनता के अधिकारों में रौलट ऐक्ट और कमी करने का निश्चय कर लिया था। इसके लिए रौलट कमेटी बठी और रौलट बिल कांसिल में पेश हुआ। उसका एक स्वर से सम्पूर्ण भारत में विरोध हुआ था। विरोध की सभाओं की धूम मच गई। एक तहलका मचा हुआ था। जनता की आशाओं पर यह तुषारपात था। उसने आज के दिन पर बड़ी-बड़ी आशाएँ लगा रखी थी। पर ऐसे ही समय वज्रपात हुआ, निराशाओं के बादल छा गये।

जब भारत पुरस्कार की आशा करता था तब उसे दण्ड मिला । भारत की सेवा का यह अद्भुत जवाब था । दुनिया के इतिहास में ऐसे उदाहरण इने-गिने हैं । पर विधाता को ऐसी ही विषमताओं के बीच तपाकर भारत का भाग्य गढ़ना था । अस्तु, इस भारत-व्यापी विरोध की भी सरकार ने उपेक्षा की । कानून बन गया । गाँधीजी ने बायसराय को बहुत लिखा,

अर्जुन-मन्त्र की पर उसका कुछ खयाल न किया
सत्याग्रह का निश्चय और तैयारी गया । अन्त में विवश होकर सत्याग्रह का निश्चय करना पड़ा । बम्बई में गाँधीजी की अध्यक्षता में

केन्द्रीय सत्याग्रह-समिति स्थापित हुई । २८ फरवरी १९१९ को गाँधीजी ने वह प्रसिद्ध प्रतिज्ञापत्र निकाला जिसमें इस कानून को न मानने की घोषणा थी । इसपर लोगो के दस्तखत लिये गये । गाँधीजी जनता को तैयार करने के लिए सारे देश में दौरा कर रहे थे । सभाओं की घूम थी । गाँधीजी जहाँ जाते लोगो को सत्याग्रह का मर्म समझाते । पहले ३० मार्च को सत्याग्रह का दिन निश्चित किया गया था पर बाद में बदलकर ६ अप्रैल की तारीख रखी गई । इस दिन हड़ताल करने, उपवास करने एवं सभा करके इस कानून के प्रति विरोध प्रकट करने का कार्यक्रम रखा गया था । सारे देश में जोरो में हड़ताल हुई । बम्बई, दिल्ली इत्यादि में

**हड़ताल और
 कानून-भंग**

जनता का जोश देखने लायक था । केन्द्रीय समिति ने जल्त किताबें बेचकर कानून तोड़ने का भी कार्यक्रम रखा । गाँधीजी ने 'सत्याग्रही' नामक एक पत्र विना डिक्लेरेशन दिये निकाला । इसकी तथा अन्य जल्त पुस्तको की (जिनमें उनकी 'सर्वोदय' एवं 'हिन्द-स्वराज्य' नामक पुस्तकें थी) जोरो से विक्री हुई । लोगो ने पचास-नचास रुपये देकर उन्हें खरीदा और यह सब आय सत्याग्रह के काम में लगाई गई ।

तिथि-परिवर्तन की सूचना देर से पहुँचने के कारण दिल्ली में ३० मार्च को ही हड़ताल हुई थी। उस समय से दिल्ली एवं पंजाब के कार्य-कर्ता गांधीजी को तुरन्त आने के लिए लिख रहे थे।

पंजाब में प्रवेश-
निषेध ७ अप्रैल की रात को वह बम्बई से दिल्ली के लिए रवाना हुए। १० तारीख को प्रातः काल कोसी में ट्रेन में ही शान्ति-भंग की संभावना बताकर पंजाब एवं दिल्ली की सीमा में प्रवेश न करने की आज्ञा उनपर तामील की गई। उन्होंने आज्ञा मानने से इन्कार किया। फलतः गिरफ्तार करके वह बम्बई लाये गये और वहाँ छोड़ दिये गये। वहाँ उनपर यह आज्ञा तामील की गई कि बम्बई प्रान्त के अन्दर ही अपना कार्यक्षेत्र सीमित रखे। उधर उनकी गिरफ्तारी से देश में बड़ी उत्तेजना फैली। कई स्थानों में दंगे हो गये। गाँधीजी ने शुद्ध सत्य के पालन की दृष्टि से अहिंसा को आन्दोलन का मूलाधार रखा था। इस-लिए इस प्रकार दंगे होने के कारण उन्होंने १८ अप्रैल को आन्दोलन स्थगित कर दिया। बहुतेरे साथी इसमें नाराज भी हुए पर सत्याग्रही अपने धर्म को कैसे छोड़ सकता था ? इस समय उन्होंने इन दंगों के कारण तीन दिन का उपवास भी किया।

पंजाब-हत्याकाण्ड

इधर यह सब हो रहा था उधर पंजाब में जो दंगे हुए उनके कारण सरकार ने वहाँ फौजी कानून जारी कर दिया। अगूतसर के जलियाँवाला बाग की सभा में अनेक शान्त निर्दोष व्यक्ति जेनरल डायर की गोलियों से भून दिये गये। जमीन निरपराधों के रक्त से रँग गई। स्त्रियों पर भी अत्याचार किये गये। लोगों को नाक के बल चलाया गया। ऐसा मालूम होता था मानो मध्ययुग का बर्बर शासन पंजाब की भूमि पर उतर आया हो और नगा

नाच रहा हो। इस कल्लेआम की वाते एव डायर की काली करतूते ब्रिटिश जाति के मुख पर स्याही की भानि पुत गई हैं और सदा के लिए पुत गई हैं। खैर; देश-विदेश में इन कारनामों के कारण हाहाकार मच गया, बड़ा व्यापक विरोध हुआ। फलतः सरकार की ओर से जाँच के लिए हण्टर-कमेटी बैठी। राष्ट्रीय महासभा ने उसका वहिष्कार किया और स्व० मोतीलालजी, देशबधु, गांधीजी, अब्बास तय्यबजी और श्री जयकर की एक स्वतंत्र कमेटी जाच के लिए नियुक्त की। इस कमेटी ने बड़ी सावधानी से जाच की और जब इसकी रिपोर्ट निकली तो ऐसे रोमाचकारी कृत्यों का पता लगा जो मानव-जाति के इतिहास की अत्यन्त घृणित घटनाओं में गिने जायेंगे।

फौजी कानून के अनुसार सैकड़ों पजावियों को जेल भेजा गया था। दमन ज़ोरों से हो रहा था पर सार्वजनिक विरोध के कारण सरकार ज्यादा दिन तक वह नीति कायम न रख सकी। सुधारों का समर्थन फलतः दिसम्बर के पहले बहुत-से कैदी छोड़ दिये गये। उधर नवीन सुधारों की घोषणा प्रकाशित हो चुकी थी पर वह अत्यन्त असंतोषजनक थी। फिर भी गांधीजी का श्री माण्टेगू में विश्वास था। महासभा के पहले कैदियों को छोड़ देने एव अली-बधुओं की रिहाई से उन्होंने समझा था कि सरकार को अपने कार्यों पर पश्चात्ताप है। इसीलिए अमृतसर-कांग्रेस में उन्होंने सुधारों को अपर्याप्त बताते हुए भी उनका समर्थन किया था, यद्यपि देशबधु, तिलक इत्यादि विरुद्ध थे। पर अीघ्र ही उनको मालूम हो गया कि यह बात गलत है। खिलाफ़त के मामले में मुसलमानों के साथ अन्याय हुआ था, उधर इंग्लैण्ड में जेनरल डायर की 'निन्दा करने की जगह उसका स्मारक बनाया जा रहा था और उसे थैलियाँ भेट की जा

स्वप्न-भंग

रही थी। कांग्रेस का नया सगठन किया गया। सितम्बर १९२० की कलकत्ता की विशेष कांग्रेस में उन्होंने असहयोग-आन्दोलन का कार्य-क्रम पेश किया जो पास हो गया और दिसम्बर में नागपुर-कांग्रेस ने उस पर स्वीकृति दे दी। फलतः १९२० से देश के स्वाधीनता-आन्दोलन के इतिहास में स्वावलम्बन के एक नये युग का आरम्भ हुआ।

असहयोग-आन्दोलन

गांधीजी इतने दिनों में जो तपस्या एवं साधना कर रहे थे वह सार्व-जनिक जीवन में गंगा की पावन-कारी धारा की भाँति प्रवाहित हो उठी।

अभूतपूर्व-जागरण वह तूफान आया; वह सामूहिक जागरण दिखाई पड़ा जो भारत के इतिहास में बिल्कुल नया और आश्चर्य-जनक था। अनेक वकीलो ने बकालत छोड़ दी, विद्यार्थियों ने स्कूल-कालेजों का पल्ला छोड़ा, कौंसिलो एवं अदालतों का जबर्दस्त बहिष्कार हुआ। लोगो ने अपनी उपाधियाँ लौटा दी। प्रिंस ऑफ़ वेल्स के आगमन के समय जबर्दस्त हड़ताल हुई। हजारों आदमी जेल गये। इसके पहले से ही गांधीजी 'नवजीवन' और 'यंग इण्डिया' पत्र अहमदाबाद से निकालने लगे थे।

इस बीच मालवीयजी ने वायसराय से मिलकर समझौते का बड़ा प्रयत्न किया पर वायसराय उस से मस न हुए। १९२१ में अहमदाबाद में कांग्रेस हुई। और उसमें गांधीजी सत्याग्रह-आन्दोलन के सर्वेसर्वा (डिक्टेटर) बनाये गये। १४ जनवरी १९२२ ई० को बम्बई में नेताओं की एक कान्फ़ेस हुई। इसमें गाँधीजी शामिल हुए पर ऐसी कान्फ़ेसों से कुछ नतीजा निकलता न देख बारडोली में सत्याग्रह-सग्राम आरम्भ करने के निश्चय की सूचना देते हुए भारत-सरकार को उन्होंने चुनौती भेजी।

बारडोली में सत्याग्रह की तैयारियाँ हो ही रही थी कि युक्तप्रान्त

के गोरखपुर जिले में चौरीचौरा का हत्याकाण्ड हो गया। उत्तेजित

चौरीचौरा जनता ने पुलिस की कार्रवाइयों से त्रस्त हो थाने में आग लगा दी। पुलिस के २२ आदमी मारे गये।

गाँधी जी ने, जो अपना प्रत्येक काम अन्तरात्मा की प्रेरणा और प्रभु की साक्षी से करते थे, देखा कि जनता की ऐसी हिंसात्मक मनोवृत्ति के बीच आन्दोलन नहीं चल सकता। और इस घटना को ईश्वरीय चेतावनी समझ, महासभा भी कार्य-समिति की सलाह से, बारडोली सत्याग्रह स्थगित कर दिया।

गाँधी जी की गिरफ्तारी होने की अफवाह तो बहुत दिनों से फैल रही थी। यहाँ तक कि उन्होंने 'यंग इण्डिया' में राष्ट्र से विदाई भी ले

गाँधी जी की गिरफ्तारी ली थी और लोगों से अपने निश्चय पर दृढ़ रहने की अपील की थी। अन्त में अफवाह सच्ची हुई। १० मार्च (शुक्रवार) १९२२ को वह साबरमती आश्रम

में, 'यंग इण्डिया' के प्रकाशक श्री शंकरलाल बैकर के साथ, गिरफ्तार कर लिये गये और 'यंग इण्डिया' में प्रकाशित चार लेखों को लेकर उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। ११ ता० को मुकदमे की पेशी हुई। मुकदमा सेशन सुपुर्द हुआ। १८ मार्च को सेशन जज श्री सी० एन० ब्रूमफील्ड के सामने मुकदमे की पेशी हुई। इस मुकदमे की तुलना ईसामसीह के मुकदमे से की गई है। गाँधीजी ने स्वयं जुर्म कबूल कर लिया। जज ने उनके दर्शन से अपने को धन्य माना पर कर्तव्य-वश छ वर्ष की सजा दी। जेल में गाँधी जी का जीवन सच्चे सत्याग्रही और तपस्वी का जीवन था।

देश के अँधेरे कोने में पड़े हुए चर्खों को सार्वजनिक जीवन में लाकर भारत के सबसे शक्तिमान धड़े को पुनर्जीवित करने एवं हजारों लाखों

गरीब भाई-बहनो के पेट में रोटी डालने का श्रेय गाँधीजी को ही है ।

अपनी सहकर्मिणी गंगा बहन की सहायता से
खादी-आन्दोलन असहयोग-आन्दोलन के पहले इन्होंने गाँवों से चर्खें
को खोज निकाला और धीरे-धीरे इतना विस्तृत खादी-आन्दोलन देश में
खड़ा कर दिया । आज उसका देशी उद्योग में जो महत्त्व है, उसे सब
जानते हैं । वह स्वयं तो अपने एव अपने साथियों के लिए नित्य कताई
को यज्ञ एव व्रत रूप मानते हैं ।

X X X X

महात्मा गाँधी के जेल जाने के बाद धीरे-धीरे आन्दोलन शिथिल
हो गया । देश में शुरू से एक ऐसा दल था जो राष्ट्रीय कार्य में कौंसिलो
का उपयोग करना चाहता था । फलतः देशबन्धु एव मोतीलाल जी ने
स्वराज दल की नींव डाली । इससे बहुत दिनों तक तो काँग्रेस में बड़ी
दलबन्दी रही और परस्पर कलह का तूफान उठ खड़ा हुआ पर बाद में
समझौता हो गया ।*

गाँधीजी को जेल में रहते प्रायः दो वर्ष बीते थे कि उनका स्वास्थ्य
खराब हो गया और धीरे-धीरे पेट में फोड़ा (अपेण्डाइटिस) हो गया ।

अवस्था ऐसी हो गई थी कि सरकार ने आप्रेशन की
पेट में फोड़ा जिम्मेदारी अपने पर लेने से इन्कार कर दिया ।
और रिहाई गांधीजी ने अपनी जिम्मेदारी पर सासून अस्पताल
(पूना) में कर्नल मैडक से आप्रेशन कराया । यह जनवरी सन् १९२४
की बात है । इसके बाद ही वह छोड़ दिये गये ।

पर इस समय तक देश की अवस्था बहुत खराब हो गई थी । जहाँ

* इस दल का वर्णन मोतीलालजी एवं देश-बन्धु के चरित्रों में
किया गया है ।

हिन्दू-मुसलमानों में एकता की मधुर कल-कलस्विनी बहती थी वहाँ ईर्ष्या-
 द्वेष का तूफान आया। अनेक स्थानों में दंगे हुए।
 उपवास की घोषणा इनका प्रभाव गांधीजी के हृदय पर पड़ा। उनके
 दिल में बड़ी व्यथा हुई। उन्होंने राष्ट्र के प्रायश्चित्त-स्वरूप स्वयं २१
 दिन के उपवास की घोषणा की। ११ सितम्बर १९२४ को यह घोषणा
 प्रकाशित हुई थी जिसे पढ़कर सारा भारत काँप गया।

१७ सितम्बर को उपवास शुरू हुआ। इस समय वह दिल्ली में
 मौलाना मोहम्मदअली के अतिथि थे। इस उपवास की घोषणा से भिन्न
 अनशन का आरम्भ धवड़ा गये। हकीम अजमलखाँ, मोहम्मदअली, डा०
 असारी इत्यादि ने समझाया पर गांधीजी का कहना
 था कि 'मेरा अनशन मेरे और प्रभु के बीच का झगड़ा है। वह टूट नहीं
 सकता।' इसके साथ ही उन्होंने यह भी लिखा — "मेरा प्रायश्चित्त एक
 'विदीर्ण और क्षत-विक्षत हृदय की, अनजान में किये पापों के लिए,
 क्षमा-प्रार्थना है।' इन पक्तियों में गांधीजी का निर्मल हृदय बोल रहा है,
 यहाँ हम उनकी साधना का श्रेष्ठ रूप देखते हैं। इस उपवास का परि-
 णाम यह हुआ कि दिल्ली में सब धर्मों के प्रतिनिधियों का ऐक्य-सम्मेलन
 हुआ। इसमें भारतीय ईसाइयों के धर्म-गुरु (मेट्रोपोलिटन ऑफ़ इण्डिया)
 भी शामिल हुए थे। इससे स्थायी फल तो कुछ न निकला पर तात्कालिक
 'परिणाम' यह जरूर हुआ कि भिन्न-भिन्न धर्मानुयायियों को एक-दूसरे को
 समझने एवं सम्पर्क में आने का मौका मिला। उपवास निर्विघ्न समाप्त
 हुआ। यद्यपि इस उपवास ने शारीरिक दृष्टि से गांधीजी को बहुत कम-
 जोर कर दिया पर उनकी आत्मिक ज्योति और पूँजी बहुत बढ़ गई।

दिसम्बर १९२४ में गांधीजी वेलगांव-काँग्रेस के अध्यक्ष हुए। उनका
 भाषण शब्दाडम्बर से विलकुल मुक्त, छोटा और काम-काज की बातों

से भरा हुआ था। उन्होंने कांग्रेस के दोनो दलो (परिवर्तन-वादी, अपरिवर्तन-वादी) में समझौता भी कराया। यहाँ गाँधीजी बेलगांव-कांग्रेस के प्रयत्न से एक विधायक कार्य-क्रम स्वीकृत हुआ। खादी, अस्पृश्यता-निवारण और हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य इसके मुख्य अंग थे। असहयोग-आन्दोलन स्थगित हो गया।

गाँधीजी ने अपनी शक्तियाँ विधायक कार्य-क्रम की पूर्ति में लगा दी और उनके प्रयत्नो से खादी-कार्य में बड़ी उन्नति हुई। मलाबार में हरिजनो का (बैकम) सत्याग्रह चल रहा था। गांधीजी के प्रयत्नो से वह भी शान्त हुआ।

उधर मोतीलालजी एव सर सप्रू के प्रयत्न से सब दलो के नेताओ की एक कान्फेस हुई। और उसने एक उप-समिति इस बात के लिए बनाई कि सर्व-सम्मति से राष्ट्रीय माँग, भारत के भावी राष्ट्रीय माग शासन-विधान की रूप-रेखा के रूप में, तैयार करे।

फलत नेहरू-रिपोर्ट निकली और लखनऊ के सर्वदल-सम्मेलन में स्वीकृत हुई। इसमें औपनिवेशिक स्वराज्य की माँग की गई थी। उधर युवक-दल पूर्ण स्वतंत्रता से कम में सन्तुष्ट होने के लिए तैयार न था। दिसम्बर १९२८ में, मोतीलालजी की अध्यक्षता में, कलकत्ता में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ उसमें यह भेद स्पष्ट दिखाई पड़ा। जवाहरलालजी इत्यादि इस प्रकार की प्रार्थनाओ एव माँगो से असन्तुष्ट थे पर गाँधीजी के प्रयत्न से यह समझौता हुआ कि यदि एक वर्ष के अन्दर—३१ दिसम्बर १९२९ तक—सरकार राष्ट्र की इस निम्नतम माँग को पूरा न कर दे तो कांग्रेस का ध्येय बदलकर पूर्ण स्वतंत्रता कर दिया जाय।

इधर ये सब घटनाएँ हो रही थी, उधर मई १९२९ में इंग्लैण्ड में पार्लमेण्ट का नया चुनाव हुआ। मजूर दल के हाथ में शासन आया।

इससे भारत में लोगो की आशाएँ बढ़ गई क्योंकि वह मदा से भारतीय साइमन-कमीशन आकांक्षाओ के साथ मौखिक सहानुभूति दिखाता आ रहा था। पर उसने भारत के विषय में कुछ दूर-दर्शिता न दिखाई। इधर कांग्रेस की दी हुई एक साल की अवधि पूरी होने को आ रही थी। लोगो में असन्तोष बढ़ रहा था। इस समय वाय-सराय—लार्ड-इरविन—सलाह-मशविरे के लिए, खास तौर पर, इंग्लैंड गये थे। वहाँ से लौटकर ३१ अक्टूबर १९२९ को उन्होंने घोषणा की कि 'भारत में ब्रिटिश नीति का उद्देश्य धीरे-धीरे भारत को उपनिवेशो की पक्ति में लाना है।' यह भाषण गोल-माल था, इससे लोगो को सतोष कैसे होता ? उधर भारतीय सुधार की समस्याओ की जाच करने के लिए साइमन कमीशन बैठाया गया, उसमें एक भी भारतीय के न रहने के कारण उसका देश-व्यापी विरोध एव बहिष्कार हुआ। इस विरोध में लिबरल भी शामिल थे। कांग्रेस के नेता चाहते थे कि वायसराय या ब्रिटिश सरकार यह विश्वास दिला दे कि कमीशन की रिपोर्ट निकलने के बाद जो गोलमेज़-सम्मेलन ('राउण्ड-टेबुल-कान्फ़ेस') होगा उसका उद्देश्य स्वतंत्र औपनिवेशिक मर्यादा के ग़ासन-तंत्र की योजना बनाना ही होगा और सरकार उसका समर्थन करेगी। गाँधीजी इस सम्बन्ध में २३ दिसम्बर १९२९ को वायसराय से मिले भी पर कुछ तै नहीं हुआ। फलतः दिसम्बर के अन्त में लाहौर कांग्रेस हुई। वे तूफानी दृश्य देखने लायक थे। कांग्रेस ने अपने वचन के अनुसार ३१ दिसम्बर की आधी रात तक प्रतीक्षा की। जब सरकार की ओर से कोई आश्वासन नहीं मिला तो उसने पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पास कर दिया। कांग्रेस ने कौंसिल के बहिष्कार का प्रस्ताव भी पास किया।

२५ जनवरी १९३० को असेम्बली में वायसराय का भाषण हुआ।

२६ जनवरी को सारे देश में स्वतंत्रता-दिवस मनाया गया जिसमें स्वतंत्रता की घोषणा दोहराई गई। यह कांग्रेस के निश्चय पर देश की स्वीकृति की मुहर थी। वायसराय के भाषण के उत्तर में गांधीजी ने उनके सामने ११ मांगें रखी। जिनमें मुख्य ये थी—(१) मादक द्रव्यों का पूर्ण निषेध (२) विनियम की दर १ शिलिंग ६ पैसे से १ शिलिंग ४ पैसे कर दी जाय। (३) ज़मीन के लगान में कम-से-कम ५० प्रतिशत की कमी (४) नमक-कर हटा दिया जाय। (५) सैनिक व्यय कम-से-कम ५० प्रतिशत कम कर दिया जाय। ये शर्तें गांधीजी ने पारसी श्री बोमनजी बो भी लिख भेजी थी जो पहले से ही प्रधान मंत्री श्री रैमने मैकडानल्ड से समझौते की बातें कर रहे थे।

१९३० का महान् सत्याग्रह-आन्दोलन

पर इन बातों से क्या होना-जाना था ? गांधीजी इसे जानते थे। अतः उन्होंने राष्ट्र को तैयार करना शुरू किया। १५ फरवरी को अहमदाबाद में कांग्रेस-कार्यकारिणी की बैठक हुई। उसने महात्मा-वायसराय को पत्र जी को आन्दोलन के सम्बन्ध में सर्वाधिकार दे दिया। गांधीजी का पहला काम वायसराय को पत्र लिखा था। यह पत्र उन्होंने रेजीनाल्ड रेनाल्ड नामक एक अग्रेज युवक के हाथ भेजा। इस कार्य से उन्होंने प्रकट किया कि अग्रेजों से उनका व्यक्तिगत कोई द्वेष नहीं है। लड़ाई शासन-प्रणाली से—सरकार से है। इस पत्र में उन्होंने वायसराय से भारत की मांगों के विषय में अन्तिम अपील की थी और कहा था कि 'यदि १० मार्च तक इसका उत्तर न मिला तो १० मार्च को नमक-कानून भंग करने के लिए मैं कुछ साथियों के साथ आश्रम से प्रस्थान करूँगा।' वायसराय ने अपने उत्तर में गांधीजी के इस निश्चय पर खेद प्रकट किया

और ऐसे खतरनाक पथ पर न चलने की चेतवनी दी। महात्माजी ने उस पर टीका करते हुए लिखा — “मैंने घुटने टेककर रोटी की भिक्षा माँगी थी पर मुझे उत्तर में पत्थर का टुकड़ा मिला। अंग्रेज जाति केवल बल के आगे ही झुकना जानती है.... ।”

गांधीजी ने इस यात्रा के लिए आश्रम के केवल ऐसे आदमियों को चुना था जो प्रत्येक दशा में अहिंसात्मक रह सकते थे। इस टुकड़ी में सब प्रान्तों के लोग लिये गये थे। गांधीजी ने प्रतिज्ञा की

महायात्रा

कि स्वराज मिलने के पहले अब मैं रहने के लिए आश्रम को न लौटूँगा। १२ मार्च को, ७९ साथियों के साथ, दाँडी-यात्रा शुरू हुई। वह अद्भुत दृश्य था। किसी की समझ में न आता था कि यह दुबला-पतला आदमी चन्द निरस्त्र साथियों के साथ ब्रिटिश साम्राज्य से कैसे लड़ाई करेगा। जहाँ-जहाँ यह दल पहुँचता तहाँ-तहाँ सभाएँ होती, गांधीजी लोगों को सत्याग्रह का मर्म समझाते। दाँडी पहुँचने तक तो सारा देश उत्साह से भर गया।

इस बीच २१ मार्च को भारतीय कांग्रेस कमिटी की बैठक हुई जिसने देश को आदेश किया कि महात्माजी की गिरफ्तारी के बाद या ६ अप्रैल

से (जो पहले हो) सत्याग्रह शुरू कर दिया जाय।

क्रान्त-भंग

६ अप्रैल को दाँडी में गांधीजी एवं उनके दल ने नमक-कानून भंग किया। सारे देश में सत्याग्रह की धूम मच गई। गिरफ्तारियाँ होने लगी। अनेक स्थानों में पुलिस ने नमक बनाने में काम आनेवाले बर्तनों को फोड़ दिया। कहीं-कहीं जलता नमक सत्याग्रहियों पर डाला गया पर इन सबको स्वयंसेवकों ने वीरता-पूर्वक सहन किया। लाठी चार्ज तो साधारण बात हो गई। बम्बई ने इस बार कमाल कर दिया। सैकड़ों मन नमक समुद्री क्यारियों पर धावा बोलकर सत्याग्रही उठा लाते

और बाज़ार में खुलेआम बेचते। पैदल एव आश्वारोही पुलिस की मार से
 इस कार्य में कितने ही घायल हुए, एक-दो बार गोलियाँ
 गांधीजी की भी चल गईं। ५ मई को गांधीजी गिरफ्तार हुए
 पर इससे देश में और उत्साह फैल गया। अभी तक
 केवल नमक-कानून भंग किया जा रहा था। कई प्रान्तों में जंगल सत्या-
 ग्रह ने जोर पकड़ा और अनेक प्रकार के अनुचित कानूनों तोड़े जाने लगे।
 कहीं जंगल-सत्याग्रह, कहीं ज्वल पुस्तकों की विक्री, कहीं भादक द्रव्य एव
 अंग्रेजी माल पर पिकेटिंग करके लोग घडाघड जेल जा रहे थे। सरकार
 दमन पर तुल गई थी। विधेय कानून (आर्डिनेन्स) बनाकर अखबारों के
 मुंह बन्द कर दिये गये, राष्ट्रीय सस्थाएँ गैर-कानूनी करार दी गईं।
 पर इन सब बातों से आन्दोलन दब न सका। स्त्रियों में इस आन्दोलन
 से ऐसा जागरण हुआ और उन्होंने इस वीरता से अपना हिस्सा लड़ाई में
 दिया कि भारतीय इतिहास के अत्यन्त गौरवपूर्ण पृष्ठों में उसका वर्णन
 किया जायगा। जो काम वर्षों का था वह दिनों में हुआ। स्त्रियों ने
 परदा फाड़ फेंका और उच्च घराने की कोमलांगी बहने मैदान में निकल
 आईं। इनसे भारतीय नारी की अत्यन्त तेजस्विनी मूर्ति हमारे बीच प्रकट
 हुई। उसने अपनी वीरता, कष्ट-सहिष्णुता और त्याग से पुरपो को
 लज्जित कर दिया। यह उन्हीं का उत्साह था जिसने असंभव को संभव
 कर दिया। गराव-ताड़ी इत्यादि की विक्री नाम-मात्र को रह गई।
 बहुत जगह तो इनके ठेके ही नहीं उठे और जहाँ उठे भी वहाँ बहुत थोड़ी
 बोली में। कितनी जगह—जैसे दिल्ली में—गराव की दुकानों पर ऐसी
 पिकेटिंग हुई कि वे प्रायः बन्द ही रहीं। विदेशी कपड़ों की विक्री बिल्कुल
 घट गई। ज्यादातर प्रान्तों में तो वस्त्र-विक्रेताओं का विदेशी स्टॉक
 काग्रेस की मुहर लगाकर बन्द कर दिया गया। इस समय तो ऐसा मालूम

होता था मानो देश में कांग्रेस का ही राज है। सरकार को करोड़ों रुपये का घाटा होने लगा। उधर खीझकर वह आर्डिनेन्स-पर-आर्डिनेन्स निकालने लगी। पर इससे आन्दोलन में कोई कमी न हुई। अन्त में सप्रू-जयकर के प्रयत्नों से जेल में ही गाँधीजी, मोतीलालजी, जवाहरलालजी इत्यादि में सलाह-मशविरा हुआ। वायसराय ने कांग्रेस-कार्यकारिणी के सब सदस्यों को बिना किसी शर्त के छोड़ दिया। इस समय तक करीब एक

गांधी-इरविन समझौता

लाख आदमी जेल जा चुके थे। अन्त में गांधीजी और लार्ड इरविन की कई दिन की बात-चीत के बाद सरकार और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ। सत्याग्रही कैदी छोड़ दिये गये, कराची में घूम-धाम से कांग्रेस हुई और उसके निश्चयों के अनुसार कांग्रेस के एक-मात्र प्रतिनिधि की हैसियत से गांधीजी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए।

पर सरकार की मनोवृत्ति तो वही थी। उसमें कोई परिवर्तन न हुआ था। अकेले लार्ड इरविन के भले आदमी होने से भारत-शासन में क्या उलट-फेर हो सकती थी? उधर गांधीजी इंग्लैंड में गये, उधर युक्तप्रान्त में किसानों की लगान में कमी करने की माँगों को ठुकराकर, तथा सीमाप्रान्त और बंगाल में आर्डिनेन्स जारी कर, सरकार ने स्थिति विषम कर दी। इससे युक्तप्रान्त में किसानों को आर्थिक सन्യാग्रह जारी करना पड़ा। इतने दिनों तक महात्माजी गोलमेज-सम्मेलन के सम्बन्ध में इंग्लैंड में रहे। यो तो कितने ही भारतीय प्रतिनिधि सम्मेलन में गये थे पर जिस निर्भीकता से गांधीजी ने काम लिया और विषय एवं परिस्थिति को स्पष्ट शब्दों में व्यक्त करने और कराने की जो आकांक्षा एवं उत्कण्ठा उन्होंने प्रकट की, वह किसी दूसरे में देखी न गई। इंग्लैंड में उनका खूब स्वागत हुआ। जनता ने,

मजूरों ने उन्हें खूब अपनाया। बड़े-बड़े मनीषी एवं प्रत्येक क्षेत्र के प्रतिष्ठित पुरुषों के सम्पर्क में आये पर इन सब बातों के होते हुए भी उनपर यह तो स्पष्ट हो ही गया कि सरकार भारत को वास्तविक अधिकार देने की उत्कण्ठित नहीं है, कोरे शब्द-जाल को लेकर वह चलती है। वहाँ से वह बहुत निराश होकर लौटे। वस्तुतः वह यूरोप के अन्य देशों में भी जाना चाहते थे पर भारत से उनके शीघ्र लौट आने के लिए पत्र और तार मिल रहे थे अतः फ्रांस में प्रसिद्ध शान्तिप्रिय कलाविद् और विचारक रोम्यॉ रोलॉ से मिलकर वह भारत लौट आये।

गाँधीजी के लौटने पर तुरन्त ही कांग्रेस कार्य-कारिणी की बैठक बम्बई में करने का निश्चय हुआ था। यद्यपि युक्तप्रान्त में किसानों का

सत्याग्रह चल रहा था और उधर कई प्रान्तों में दमन भी चल रहा था पर गांधीजी की इच्छा

लौटने पर शान्ति-पूर्वक दोनों पक्षों का ठीक-ठीक ज्ञान प्राप्त करने की थी। इसी समय कांग्रेस-कार्यकारिणी की बैठक में शरीक होने के लिए बम्बई जाते हुए जवाहरलालजी गिरफ्तार कर लिये गये। उनपर इलाहाबाद न छोड़ने की आज्ञा तामील की गई थी पर यह अनुचित थी क्योंकि उनकी पत्नी बम्बई में बहुत ज्यादा बीमार थी; दूसरे कांग्रेस के प्रधान मंत्री होने के कारण कांग्रेस-सम्बन्धी अधिकांश कागज-पत्र उन्हीं के पास थे। युक्तप्रान्त की समस्या पर ठीक तौर से विचार करने के लिए युक्तप्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी के अध्यक्ष श्री शेरवानी भी बम्बई जा रहे थे, उन्हें भी जवाहरलाल की भाँति ही, उसी जुर्म में गिरफ्तार किया गया। इससे बड़ी उत्तेजना फैली। लोगो ने समझा कि सरकार अपने वादों पर स्थिर नहीं है और दमन पर उतारू हो गई है। इतना सब होते हुए भी गाँधीजी ने वायसराय (लार्ड विलिंगडन) से मिलकर देश एवं सरकार

की स्थिति पर बातचीत करने की इजाजत माँगी। वह इजाजत भी नहीं मिली। वस्तुतः सरकार ने लडाई की सब तैयारी फिर सत्याग्रह पहले से ही कर ली थी। मजबूर होकर कांग्रेस को फिर सत्याग्रह-आन्दोलन जारी करना पडा। इस बार सरकार ने बड़े वेग एव कडाई से दमन आरम्भ किया। न केवल कांग्रेस सस्थाएँ—वरन् सब प्रकार की राष्ट्रीय सस्थाएँ जिनसे किसी प्रकार की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायता कांग्रेस के काम में मिलती थी—गैर-कानूनी करार दे दी गई। बहुतेरे छात्र-सभ, स्वदेशी-सभ, खादी-भण्डार तक इस लपेट में आ गये। गैर-कानूनी करार देकर ही सरकार रह गई हो सो बात भी नहीं, इनमें से अधिकांश पर उसने कब्जा कर लिया। सत्याग्रहियों को भाडे पर मकान देने के लिए कितने ही आदमी गिरफ्तार किये गये, हडताल करने के कारण कितने ही दुकानदारों पर जुर्माना किया गया। अखबारों में सत्याग्रह की खबरे छापना, सत्याग्रहियों की तस्वीर छापना जुर्म करार दिया गया। सुव्यवस्था के शासन की जगह भय और आतंक का राज्य शुरू हुआ। यह कांग्रेस के सगठन एव जनता पर उसके अधिकार का द्योतक है कि ऐसे घोर दमन के युग में भी बराबर आन्दोलन चलता रहा। डेढ़ वर्ष में (१९३३ के मई तक) साठ हजार से अधिक आदमी जेल गये।

अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक अवस्था की खराबी, किसानों की दुर्बल स्थिति, देश में व्यापार की गिरी दशा के कारण १९३३ से सत्याग्रह-आन्दोलन की गति धीमी पडने लगी। इसका एक मुख्य कारण १९३३ में नेताओं की अनुपस्थिति थी और दूसरा कारण यह कि सरकार ने युक्तप्राप्त में किसानों की इच्छा की बहुत करके पूर्ति कर दी। फिर इतने लम्बे युद्ध में सदा एक-से उत्साह की आशा ही कैसे की

जा सकती है ? फिर इस बार आंदोलन में प्रदर्शनो के अभाव एवं कानूनी बाधाओं के कारण सच्ची खबरे न मिलने से भी जनता अधिकार में रही । तब भी किसी-न-किसी रूप में आंदोलन हुआ । १९३३ में कलकत्ता में श्रीमती नेली सेन गुप्त की अध्यक्षता में कांग्रेस हुई । मालवीयजी इसके अध्यक्ष चुने गये थे पर वह रास्ते में ही गिरफ्तार कर लिये गये । इस सम्बन्ध में और भी बहुत-सी गिरफ्तारियाँ हुई पर प्रायः सब आदमी कुछ दिनों बाद छोड़ दिये गये । कांग्रेस का आंदोलन तो चलता रहा पर कानूनी बाधाओं के कारण उसका रूप बड़ा विकृत एवं गुप्त हो गया ।

X

X

X

अस्पृश्यता को गाँधीजी सदा से हिन्दू धर्म एवं मनुष्यता का कलक मानते रहे हैं । उनका कहना है कि सवर्ण हिंदुओं ने अछूतों के साथ लज्जा-

जनक एवं घृणास्पद व्यवहार करके अपने को नीचे
हरिजन-सेवा गिरा लिया है, उन्हें इसका प्रायश्चित्त करना चाहिए ।

जहाँ तक गाँधीजी का सम्बन्ध है उन्होंने अपने जीवन में कभी अस्पृश्यता को स्थान नहीं दिया । आश्रम में हरिजनों को उन्होंने कुटुम्बी की तरह अपनाया था । उनकी सेवा उन्हें बड़ी प्रिय थी । उनके प्रयत्नों से १९२४ से ही कांग्रेस ने अस्पृश्यता-निवारण को अपना एक मुख्य विधायक कार्यक्रम बनाया था । धीरे-धीरे काम चल रहा था पर सनोबजनक नहीं था । १९३१ में जब वह गोलमेज़-सम्मेलन में गये थे तब (१३ नवम्बर १९३१) अल्प-संख्यक जातियों के विशेष प्रतिनिधित्व पर बोलते हुए उन्होंने हरिजनों को—अछूतों को—अलग प्रतिनिधित्व देकर सदा के लिए हिन्दुओं से उनका अलगाव कर देने की नीति की ज़रूरत टीका की और यह भी कह दिया कि ऐसे किसी प्रयत्न का मैं प्राणों की बाज़ी लगाकर भी विरोध करूँगा । पर उस समय किसी ने इस बात पर ज्यादा ध्यान न दिया था

और सरकार ने तो बिल्कुल न दिया। इधर जब दूसरे सत्याग्रह-आंदोलन के सिलसिले में गांधीजी जेल में थे तभी उन्हें पता चला कि सरकार शीघ्र ही जातिगत प्रतिनिधित्व के बारे में निर्णय करेगी। इसलिए ११ मार्च को उन्होंने भारत-सचिव सर सेमुएल होर को पत्र लिखा जिसमें अस्पृश्यों की समस्या पर विशेष चिन्ता प्रकट करते हुए यह सूचना दी कि यदि सरकार अपने निर्णय में इन 'अस्पृश्य' जातियों के लिए अलग प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करेगी तो मैं अपनी पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार आमरण उपवास शुरू करूँगा।

अगस्त में ब्रिटिश सरकार की ओर से प्रधान-मंत्री श्री रैमसे मैकडानलड का निर्णय प्रकाशित हुआ, जिसमें अस्पृश्यों के लिए गोलमोल योजनाएँ थीं। नमक-मिर्च भर लगा था पर रूप वही था जिसके विरुद्ध गांधीजी ने अपनी सम्मति प्रकट की थी। इसलिए १८ अगस्त को उन्होंने प्रधान-मंत्री को पत्र लिखकर सूचित किया कि २१ सितम्बर से मेरा आमरण अनशन शुरू होगा। और तबतक वह भग्न न होगा जबतक कि उस निर्णय को सरकार बदल न दे। प्रधान मंत्री ने भी गोलमोल उत्तर दिया और निर्णय में परिवर्तन करने से इन्कार कर दिया। इसलिए २० सितम्बर को १२ बजे दिन से यह आमरण उपवास—प्रायोपवेशन—अन्नास तैयबजी की लडकी द्वारा बनाये हुए निम्न-लिखित भजन के साथ आरम्भ हुआ—

उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोवत है ?

जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। उठ० ॥

टुक नींद से अँखियाँ खोल जरा

और अपने रब से ध्यान लगा

यह प्रीति करन की रीति नहीं, रब जागत है तू सोवत है !

उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोवत है ?

जो कल करना है आज करले,

जो आज करना है, अब करले

जब चिड़ियों ने चुंग खेत लिया, फिर पछताये क्या होवत है ?

उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोवत है ?

ज्योही सारा पत्र—व्यवहार प्रकाशित हुआ सारे भारत में तहलका मच गया । मित्रों का आग्रह गाँधीजी को उनके पथ से विचलित न कर सका । उधर सरकार भी तनी हुई थी । इस बीच हलचल

एक-मात्र उपाय यही था कि उच्चवर्ग के हिन्दुओं एवं अछूतों के विभिन्न दलों के नेताओं पर परस्पर महात्माजी के सन्तोष के लायक समझौता हो जाय क्योंकि सरकार ने अपना निर्णय करते समय कहा था कि यह निर्णय तबतक के लिए है जबतक तत्सम्बन्धी जातियों या दलों के नेता स्वयं कोई समझौता न कर ले । बड़ी दौड़-धूप के बाद पूना में सवर्ण हिन्दू नेताओं और अछूत नेताओं के बीच एक समझौता हुआ । इसके अनुसार प्रान्तीय व्यवस्थापक पूना का समझौता

समाजों में सारे भारत में कुल १४८ (बंगाल ३०, ब्रम्ह-सिन्ध १५, मद्रास ३०, युक्तप्रान्त २०, पंजाब ८, बिहार-उड़ीसा १८, मध्यप्रान्त २०, आसाम ७) सदस्य चुनने का अधिकार अस्पृश्य जातियों को दिया गया और सयुक्त निर्वाचन की शर्त रखी गई । यद्यपि इसमें भी स्थान सुरक्षित रखा गया था और यह समझौता भी गाँधीजी की शर्तों की पूर्णतः पूर्ति नहीं करता था फिर भी इसकी अन्तःभावना उनकी माँग के अनुकूल थी । इसलिए उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया और २६ सितम्बर को सरकार ने भी इसे स्वीकार कर, स्वीकृति की

सूचना गाँधीजी को दे दी। यह सूचना गाँधीजी को ४ वजे मिली। इस समय श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर भी पहुँच गये थे। उनके तथा अन्य मित्रों एवं स्नेहियों के सामने २६ सितम्बर को ५ वजे गाँधीजी ने उपवास भग किया। सरकार ने माता कस्तूर बा को उपवास-काल में गाँधीजी की सेवा के लिए पहले ही छोड़ दिया था। उपवास-भग के लिए श्रीमती कमला नेहरू ने दो मीठे नीबुओं का रस निचोड़कर कस्तूर बा को दिया। उन्होंने गाँधीजी को दिया। उसे काँपते हाथों से धीरे-धीरे गाँधीजी पी गये। इस प्रकार यह उपवास समाप्त हुआ। इसके बाद अस्पृश्यता-निवारण का आन्दोलन करने के लिए गाँधीजी को सब प्रकार की सुविधा भी जेल में ही, सरकार ने दे दी और जेल के भीतर से ही वह आन्दोलन चलाने लगे। उनके उपवास के समय ही बम्बई में हिन्दू नेताओं की एक सभा हुई थी और उसके निश्चय के अनुसार श्री घनश्यामदास विडल की अध्यक्षता में भारतीय अस्पृश्यता-निवारण-सघ (जिसका नाम बदलकर पीछे हरिजन-सेवक-सघ कर दिया गया) स्थापित हुआ। इसका प्रधान कार्यालय दिल्ली में रखा गया और भिन्न-भिन्न प्रान्तों में प्रान्तीय सघों तथा उनकी देखरेख में जिला एवं नगर-संघों का निर्माण हुआ। इस प्रकार गाँधीजी की प्रेरणा से इस दिशा में संगठित कार्य शुरू हुआ। जेल के अन्दर से गाँधीजी इसका नेतृत्व करते रहे। सैकड़ों मन्दिर और कुएँ अछूतो—हरिजनों के लिए खोल दिये गये; जगह-जगह स्कूल खोले गये, उनकी गन्दी वस्तियों के सुधार की योजनाएँ बनाई गईं। कई राज्यों में घोषणा निकालकर उनकी असुविधाएँ दूर कर दी। जो काम जुगो में न हो सकता था, वह महीनो में हुआ।

पर उन्होंने देखा कि यह आन्दोलन भी पूर्ण सच्चाई एवं पवित्रता के साथ नहीं चल रहा है। सवर्ण हिन्दुओं का दिल जैसा बदलना चाहिए,

नहीं बदला है और कई कार्यकर्ता शुद्ध भावना से इसमें शामिल नहीं हुए हैं। इन बातों से उन्हें स्वभावतः ही दुःख हुआ फिर अनशन और इसे अपनी आत्मिक अपूर्णता मानकर उन्होंने बिना किसी शर्त के ८ मई १९३३ से २१ दिन का उपवास करने की घोषणा की। उन्होंने यह भी प्रकट कर दिया कि 'किसी खास कारण से मैं यह उपवास नहीं कर रहा हूँ। इसलिए इसमें पहले की भाँति कोई शर्त नहीं रखी गई है। इसे मैं अपने आत्मिक विकास के लिए ही कर रहा हूँ।' पर ऊपर जो कारण लिखे हैं वे इसके मूल में अवश्य काम करते थे। गांधीजी का स्वास्थ्य अच्छा था। पिछली बार के उपवास में ६ दिन में ही उनकी हालत खराब हो गई थी। इसलिए न सरकार को, न जनता को यह आशा थी कि २१ दिन का उपवास कर सकेंगे। सरकार ने उन्हें छोड़ दिया। छूटने पर भी पूना ('पर्णकुटी' नाम के सगमर्मर के विशाल प्रासाद) में रहकर उन्होंने अपना उपवास जारी रखा। इस बार भी प्रभु ने उन्हें बचा लिया और इस तपस्या की आग से वह चमकते खरे सोने की तरह बाहर निकले।

×

×

×

जब उन्होंने उपवास शुरू किया तो सारे देश के प्राण उनमें अटक गये। लोगो का सारा ध्यान उधर ही खिंच गया। देश में हाहाकार मच गया। इसलिए गांधीजी ने कांग्रेस के स्थानापन्न अध्यक्ष श्री अणे से अनुरोध किया कि वह छ सप्ताह के लिए आन्दोलन स्थगित कर दे। दूसरी ओर सरकार से भी उन्होंने अनुरोध किया कि अब भी सम्मानपूर्ण समझौते के लिए जगह है और वह चाहे तो वहाँ से फिर बात-चीत आरम्भ हो सकती है जहाँ से गोलमेघ सम्मेलन से लौटने पर टूटी थी। पर सरकार ने इस पर तब तक विचार

करने से इन्कार कर दिया जबतक कि कांग्रेस स्थायी रूप से सत्याग्रह का पथ न छोड़ दे। इसके साथ ही गाँधीजी ने अपने वक्तव्य में यह भी कहा कि जिस प्रकार गुप्त रीति से आन्दोलन चलाया जाता रहा है वह सत्याग्रह की प्रेरणा के विपरीत है। खैर, स्थानापन्न राष्ट्रपति ने छ सप्ताह के लिए आंदोलन स्थगित कर दिया। पर महात्माजी की दुर्बलता इतनी बढ़ गई थी कि इस अवधि के बाद भी वह देश-दशा पर भली-भाँति विचार करने के योग्य न हुए। इसलिए छ सप्ताह अर्थात् ३१ जुलाई १९३३ तक के लिए फिर आन्दोलन स्थगित किया गया।

गाँधीजी की अवस्था सुधरने पर १४ जुलाई को पूना में कांग्रेस के नेताओं तथा प्रान्तीय प्रतिनिधियों की एक अनियमित पर गुप्त बैठक हुई। इसमें देश की अवस्था पर विचार किया गया। अतः कांग्रेस के स्थानापन्न अध्यक्ष श्री अणे ने एक वक्तव्य निकाल कर—

१—सामूहिक सत्याग्रह स्थगित कर दिया।

२. सब कांग्रेस सस्थाएँ तोड़ दी। (क्योंकि आफिस-रखने से आन्दोलन गुप्त रीति से ही चल सकता था।)'

३ अपनी-अपनी जिम्मेदारी पर व्यक्तिगत सत्याग्रह जारी रखने का आदेश किया।

X

X

X

इस निश्चय के बाद गाँधीजी ने अपने १८ वर्ष के सतत परिश्रम से निर्मित सत्याग्रह-आश्रम को तोड़ दिया। उनका यह कार्य उनके उज्ज्वल त्याग का सब से बढ़िया नमूना है। यह चीज उन्हें निश्चय के बाद ससार में सब से ज्यादा प्रिय थी क्योंकि यह उनके जीवन की प्रयोगशाला थी। तोड़ने की सूचना उन्होंने बम्बई-सरकार को

दे दी और अपना यह निश्चय भी उसे लिख भेजा कि १ अगस्त को मैं अपने आश्रम के ३२ साथियों (१६ स्त्रियाँ, १६ पुरुष) के साथ गुजरात के 'रास' गाँव की ओर प्रस्थान करूँगा, वहाँ जाकर किसानों की स्थिति का अवलोकन करना और आवश्यकतानुसार उनको सलाह

देना हमारा उद्देश्य है । ३१ की रात को डेढ़ बजे गिरफ्तारी और सजा के लगभग ये सब लोग गिरफ्तार कर लिये गये ।

गाँधीजी पूना (यरवदा जेल) भेजे गये । वाद मे ४ अगस्त को जेल से छोड़ दिये गये और उनको आज्ञा दी गई कि पूना शहर की सीमा मे चले जायें और उस सीमा के बाहर न जायें । गाँधीजी ने आज्ञा भंग की । फलतः वह फिर गिरफ्तार किये गये, जेल मे उनका मुकदमा हुआ और एक वर्ष की सजा हुई ।

उधर गांधीजी की गिरफ्तारी हुई इधर सारे देश मे व्यक्तिगत सत्याग्रह का आन्दोलन जोर-शोर से शुरू होगया । एक हफ्ते के अन्दर सैकड़ों कार्यकर्त्ता गिरफ्तार होगये । व्यक्तिगत सत्याग्रह का यह सिलसिला १९३४ के एप्रिल के पहले हफ्ते तक चलता रहा—यानी तबतक जबतक सत्याग्रह आन्दोलन अधिकृत रूप से बन्द नहीं कर दिया गया ।

पिछले कारावास के समय (मई मे) सरकार ने गांधीजी को हरिजन आन्दोलन चलाने के सम्बन्ध मे सब तरह की सुविधाएँ दी थी पर इस

वार वे ही सुविधाएँ देने से इन्कार कर दिया । गांधीजी पुनः अनशन की स्थिति विल्कुल साफ थी । जिस काम के लिए

वह प्राणों की बाजी लगा चुके थे और जिसका आरम्भ हो चुका था उसे वह बीच मे कैसे छोड़ सकते थे । इसलिए इस वार भी गिरफ्तारी और सजा के थोड़े दिनों बाद ही उन्हें फिर अनशन आरम्भ करना पडा । १६ अगस्त से यह अनशन आरम्भ हुआ । पहले तो सरकार ज़िद पर अड़ी

रही। पर पिछले अनशन के कारण गांधीजी काफी कमजोर हो चुके थे। इसलिए इस बार बड़ी तेजी से उनका स्वास्थ्य गिरने लगा। चार ही दिनों में हालत इतनी खराब होगई कि पाँचवें दिन कैदी के रूप में ही उन्हें पूना के सासून अस्पताल में दाखिल किया गया। पर वहाँ भी उनकी हालत बिगड़ती ही गई। यहाँ तक कि २३ अगस्त को उनके प्राण सिकट में समझकर सरकार ने उन्हें बिना किसी शर्त के रिहा कर दिया।

रिहाई के बाद भी गांधीजी ने सजा की अवधि तक अपने को कैदी के रूप में ही मानकर चलना शुरू किया अर्थात् सत्याग्रह न करने की बात तै की। इससे लोगों में गलतफहमी भी फैली पर उन्होंने यह समय पूर्व-निश्चय के अनुसार ही हरिजन-आन्दोलन में लगाने का निर्णय कर लिया। नवम्बर १९३३ से उन्होंने हरिजन-आन्दोलन के लिए सारे देश का अपना दौरा शुरू

कर दिया। लगातार दस महीनों तक वह देश के भिन्न-भिन्न भागों का दौरा करते रहे। इस दौरे से जनता में

जो अभूतपूर्व उत्साह पैदा हुआ उसकी तुलना सत्याग्रह के दिनों के उत्साह से ही की जा सकती है। इस दौरे में इन पक्तियों का लेखक भी कुछ दिनों तक गांधीजी के साथ था। शिथिलता नष्ट होगई थी और लोगों का उत्साह उमड़ा पड़ता था। इस दौरे से हरिजनों की समस्या तो जनता के सामने खुले और सरल रूप में आई ही पर उसे यह समझने का भी मौका मिला कि स्वतंत्रता का युद्ध ही जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लड़ा जा रहा है। इस आन्दोलन के फल-स्वरूप जनता में हरिजन भाइयों के प्रति काफी सहानुभूति पैदा हुई। बहुत जगह मंदिर उनके लिए खुल गये; कुओं, सड़कों, मदरसों में उनका समान अधिकार भी बहुत जगह स्वीकार किया गया। उनकी सेवा और सहायता के लिए हरिजन-सेवक-संघ के तत्त्वाव-

धान मे, और स्वतंत्र रीति से भी, बहुतेरी सस्थाएँ खुली। यह क्रम चलता रहा है और कांग्रेस सरकारो की सहायता से हरिजनो की समस्या सुलझाने मे काफी मदद मिल रही है।

इस दौरे के दरम्यान दो शोचनीय घटनाएँ भी हुई। २५ जून १९३४ को, जब गांधीजी पूना में थे, उनपर बम फेकने की साजिश की गई। सौभाग्यवश गांधीजी उस मोटर मे न थे जिसमे उनको समझकर बम फेका गया था। किसी को गहरी चोट न लगी। दूसरी घटना अजमेर की

दो शोचनीय
दुर्घटनाएँ

है। काशी का लालनाथ नामक एक आदमी गांधीजी के साथ-साथ उनके आन्दोलन का विरोध करने के लिए घूम रहा था। उसकी हरकतो से चिढ़कर शायद किसी उग्र सुधारक ने उसका सिर फोड़ दिया। गांधीजी को इसपर बहुत दुःख हुआ। यह अहिंसा की दृष्टि से तो अकल्पनीय था ही, साधारण शिष्टाचार की दृष्टि से भी, कि सार्वजनिक मामलो मे एक—दूसरे से मतभेद रखनेवालो के प्रति पूरी सहिष्णुता रखनी चाहिए, यह अत्यन्त अनुचित था। गांधीजी ने इसपर ७ दिन का उपवास किया। असहिष्णुता के विरुद्ध यह एक प्रायश्चित्त था।

उधर व्यक्तिगत सत्याग्रह दिन-दिन शिथिल होता जा रहा था। देश मे कांग्रेसवादियो का एक जवर्दस्त वर्ग ऐसा था जो चाहता था कि जो लोग सत्याग्रह मे भाग नहीं ले रहे हैं वे पार्लमेण्टरी बोर्ड रचनात्मक काम करे और कौंसिल-प्रवेश के कार्यक्रम से कांग्रेस को गक्तिमान बनावे। डा० असारी इस दल के प्रधान नेता थे। गांधीजी की सलाह से कांग्रेस महासमिति ने अपनी १८, १९ मई १९३४ की बैठक मे सत्याग्रह बंद कर दिया और डा० असारी की अध्यक्षता मे एक पार्लमेण्टरी बोर्ड बनाया और उसे कांग्रेस की ओर से

कौंसिलो के निर्वाचन के लिए उम्मीदवार खड़ा करने और इसके लिए चढ़ा इकट्ठा करने, रखने और खर्च करने का अधिकार दिया गया। बोर्ड पर महासमिति का नियंत्रण रखा गया। २० मई १९३४ को सत्याग्रह बिल्कुल बन्द कर दिया गया। फलतः सरकार ने भी अधिकांश कांग्रेस सस्थाओं पर से पाबन्दी उठाली और सत्याग्रही कैदियों को छोड़ दिया।

१७ सितम्बर १९३४ को वर्धा से एक वक्तव्य प्रकाशित करके गांधी जीने कांग्रेस से अलग होने की सभावना प्रकट की। उग्रवादी कांग्रेसियों की यह शिकायत थी कि कांग्रेस एक प्रतिनिधिसत्तात्मक सस्था है पर उसे गांधीजी ने अपने हाथ की कठपुतली बना रखा है। कुछ लोग ऐसे भी थे जो गांधीजी की अहिंसा का मखौल उड़ाते थे। फिर कांग्रेस विधान की कुछ बातें ऐसी थी जिनके कारण कांग्रेस के खुले अधिवेशन में शान्तिपूर्वक समस्याओं पर विचार करना कठिन होता जा रहा था। गांधीजी ने इन सब बातों की ओर संकेत करते हुए उससे अलग होजाना ही ठीक समझा और यद्यपि बम्बई कांग्रेस में कांग्रेस-विधान में उनके बताये हुए कई संशोधन स्वीकार भी कर लिये गये पर वह कांग्रेस से अलग ही रहे। पर इसका यह मतलब न था कि वह कांग्रेस के मामलों में कोई दिलचस्पी न लेते थे। बाहर रहकर भी कांग्रेस के निर्णयों पर बराबर उनका प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता रहा है। कांग्रेस राजनीति पर बराबर उनका अप्रत्यक्ष नियंत्रण रहा है।

बड़ी कौंसिल के निर्वाचनों में कांग्रेस को काफी सफलता मिली। इससे कौंसिलवादी दल का पक्ष पुष्ट हुआ।

अक्तूबर १९३४ से गांधीजी ग्रामोद्योग सघ की स्थापना करके गावों

तथा उनके छोटे-छोटे उद्योग-वधो के पुनरुद्धार के कार्य में लग गये ।

देखते-देखते डेढ़-दो वर्षों के अन्दर ग्रामो के पुनर्जीवन
ग्रामोद्योग संघ के कार्य में सारे देश की दिलचस्पी बढ़ गई । चाहे
की स्थापना लिबरल हो, चाहे कांग्रेसी, चाहे सरकार; सबने इस

मुख्य सवाल की तरफ अपने-अपने ढंग और दृष्टिकोण से ध्यान देना
शुरू कर दिया ।

१९३६ में कांग्रेस ने प्रान्तीय कौंसिलों के निर्वाचन में भी भाग
लेने का निश्चय किया । इसके लिए एक चुनाव-सम्बन्धी घोषणापत्र

(Election Manifesto) प्रकाशित किया गया ।

चुनाव एवं पद-
ग्रहण दिसम्बर में जवाहरलालजी की अध्यक्षता में जो

फैजपुर कांग्रेस हुई (यह पहली ग्रामीण कांग्रेस थी)
उसके खतम होते ही कांग्रेस कार्यकर्ता चुनाव कार्य में जुट गये । नेताओं
ने दौरे शुरू किये और राष्ट्रपति के दौरे ने तो देश में एक तहलका
मचा दिया । भारत में पहली बार एक स्पष्ट, घोषित सिद्धान्त और
कार्यक्रम को लेकर चुनाव लड़ा गया । ११ प्रान्तों में चुनाव हुआ जिनमें
६ में कांग्रेस पूर्ण विजयी रही । तीन में वह सबसे मजबूत कौंसिल पार्टियों
के रूप में आई । केवल पंजाब और सिन्ध में उसे जैसी चाहिए वैसी
सफलता न मिली । यद्यपि गांधीजी कांग्रेस से अलग थे पर चुनावों में
उनका प्रभाव हर स्थान पर देखा गया । उनके नाम का काफी उपयोग
किया गया । उनके नाम का असर जादू की तरह होता था । इस चुनाव
में यह बात स्पष्ट होगई कि गांधीजी चाहे कांग्रेस से अलग रहे या उसके
अन्दर रहे उन्हें देश और विशेषतः कांग्रेस की राजनीति से किसी तरह
अलग नहीं किया जा सकता है । राष्ट्र की आत्मा के वह सर्वोत्तम
प्रतिनिधि हैं ।

चुनावों के खत्म होने के बाद कांग्रेस में एक बड़ा विवाद पदग्रहण की समस्या को लेकर उठ खड़ा हुआ। समाजवादी तो पदग्रहण के विरोधी थे ही, डा० पट्टाभिसीतारमैया, श्री पुरुषोत्तमदासजी टण्डन तथा कुछ अन्य नेता भी पदग्रहण के विरोधी थे। राष्ट्रपति जवाहरलालजी ने भी जोरों से पदग्रहण की नीति का विरोध किया। दूसरी ओर श्री सत्यमूर्ति इत्यादि पदग्रहण का समर्थन कर रहे थे। इनके बीच ठोस कार्यकर्ताओं का एक बड़ा दल था जो इस शाब्दिक लड़ाई को महत्त्व न देकर वास्तविक समस्या को देखता था। यह विवाद इतना बढ़ा कि कांग्रेस में फूट की नींवत आ गई। इस विकट स्थिति में कांग्रेस ने फिर अपनी शक्ति के मूलस्रोत और एकमात्र पथ-प्रदर्शक गांधीजी की ओर देखा। गांधीजी का स्वयं पदग्रहण के पक्ष में कुछ विरोध उत्साह न था। उन्होंने बीच में पड़कर एक प्रस्ताव बनाया कि यदि सरकार या प्रान्तों के गवर्नर कांग्रेस बहुमत दल के नेता को आन्तरिक प्रश्नों में हस्तक्षेप न करने का आश्वासन दे दे तो पद स्वीकार किये जायें। महासमिति ने भी बड़ी बहस के बाद इसे मान लिया। उसके प्रस्ताव का सम्बन्धित अंश इस प्रकार है — “अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी असेम्बली की कांग्रेस पार्टियों को, जहाँ वे बहुमत में हैं, पदग्रहण की आज्ञा देती है, वरतें कि कांग्रेस पार्टी के नेता को गवर्नर यह विश्वास दिला दे कि विधान के अन्तर्गत कार्य करते हुए मंत्रियों के फैसलों को गवर्नर अपने विशेषाधिकार से नहीं ठुकरायेगा।” गांधीजी के इस मसविदे में जो गहरी दूर-दर्शिता थी वह आज स्पष्ट हो गई है और इसके कारण प्रान्तीय मन्त्रिमण्डलों की नैतिक स्थिति उनकी कानूनी या वैधानिक स्थिति से कहीं ज्यादा मजबूत होगई है।

यद्यपि स्पष्ट एवं सार्वजनिक रूप से इस प्रकार का आश्वासन नहीं दिया गया पर व्यक्तिगत रूप से इसे स्वीकार किया गया। बीच के महीनों

मे अस्थायी मंत्रिमण्डल बनाये गे पर यह स्पष्ट होगया कि बिना बहुमत के कोई मंत्रिमण्डल शासन-कार्य नहीं चला सकता। अन्त में भारतमन्त्री ने भारतीय जनता को विश्वास दिलाया कि 'गवर्नर' न केवल मन्त्रियों से छेड़ छाड़कर सघर्ष पैदा न करने के लिए, बल्कि ऐसे सघर्ष के अवसरो को बचाने की कोशिश करेगे। १ जुलाई में कांग्रेस कार्यसमिति ने इस आश्वासन को पूर्णतः सन्तोषजनक न मानते हुए भी उसमें कांग्रेस की नैतिक माँग की पूर्ति का प्रयत्न देखकर पदग्रहण की स्वीकृति दे दी। छ प्रांतों में कांग्रेसी मंत्रिमण्डल बन गये। बाद में सीमाप्रान्त में दूसरे दलों के सहयोग से कांग्रेसी मंत्रिमण्डल की स्थापना हुई। सितम्बर १९३८ में आसाम में भी कांग्रेस कार्यक्रम को मानने वाला संयुक्त कांग्रेस मंत्रिमण्डल बन गया। सिंध की सरकार ने भी कांग्रेस का कार्यक्रम स्वीकार कर लिया है। बंगाल में भी इस प्रकार का संयुक्त मंत्रिमण्डल बनने की सभावना की जाती है। इस तरह ११ में ९ प्रान्तों में एक प्रकार से कांग्रेस का शासन या कार्यक्रम प्रधान है।

बीच-बीच में सघर्ष पैदा होता रहा है। १९३८ की हरिपुरा कांग्रेस के समय आतंकवादी राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कार्य में गवर्नर के हस्तक्षेप करने पर युक्तप्रान्त और बिहार के मंत्रिमण्डलों ने इस्तीफे दे दिये। उस समय भी गांधीजी की सलाह से काम लिया गया। और मंत्रिमण्डलों की बात मानली गई। बाद में उड़ीसा में भी वैधानिक संकट पैदा हुआ। वहाँ के गवर्नर बीमार थे अतः छुट्टी पर जाना चाहते थे। उनकी जगह वहाँ के रेवेन्यू सेक्रेटरी के गवर्नर बनाये जाने की घोषणा की गई। मन्त्रियों का कहना था कि जो व्यक्ति हमारे एक विभाग के नीचे काम कर चुका है, उसको गवर्नर नहीं बनाया जाना चाहिए क्योंकि इससे सघर्ष पैदा होगा। पहले सरकार ने नहीं माना पर जब गांधीजी इस

मामले पर अड गये तो उनकी बात मान ली गई और गवर्नर ने अपनी छुट्टी मन्सूख कर दी तथा जब वह विलायत गये तब दूसरे आदमी को गवर्नर बनाया गया। कांग्रेस मन्त्रिमण्डल प्रधानतः गांधीजी के पथ-प्रदर्शन में चलते रहे हैं। वर्धा योजना बनाकर गांधीजी ने शिक्षण—पद्धति में क्रांति करने का प्रयत्न किया है। इस योजना को न केवल कांग्रेसी सरकारें स्वीकार कर चुकी हैं बल्कि अन्य प्रांतीय सरकारों और और भारत-सरकार ने भी इसपर काफी ध्यान दिया है और इसे आधार मानकर कई योजनाएँ बनाई जा रही हैं।

इधर गांधीजी सीमाप्रान्त को संगठित करने तथा देशी राज्यों के प्रश्न पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। त्रावणकोर, हैदराबाद, जयपुर, राजकोट लीम्बडी इत्यादि राज्यों के प्रजा आन्दोलन उनके आशीर्वाद और उनकी सलाह एवं पथ-प्रदर्शन में ही चलाये जा रहे हैं। काठियावाड़ी राज्यों के आन्दोलनों में तो वह बहुत ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं।

राजकोट काठियावाड़ का एक छोटा राज्य है। वर्तमान नरेश के पिता गांधीजी को पिता-तुल्य मानते थे। गांधी-कुटुम्ब का इस राज्य से

बहुत दिनों का सम्बन्ध रहा है। इसलिए गांधीजी
राजकोट-प्रकरण

की उसमें शुरू से बहुत दिलचस्पी रही है। राजकोट प्रजामण्डल वहाँ उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए ज़बर्दस्त आन्दोलन करता रहा है। मण्डल के कार्यकर्त्ता परखे हुए देशसेवक हैं। इन कार्य-कर्त्ताओं और प्रजामण्डल के आन्दोलन के फलस्वरूप १९३८ के अन्त में, सरदार वल्लभभाई पटेल और राजकोट नरेश के बीच एक समझौता हुआ जिसके अनुसार उत्तरदायित्वपूर्ण सुधारों के सम्बन्ध में विचार और निर्णय करने के लिए एक कमेटी बनाई गई। ठाकुर साहब ने वल्लभभाई को लिखकर यह भी सूचित किया इस कमेटी के दस

सदस्यों में से सात आपके (वल्लभभाई के) बताये प्रजा के प्रतिनिधि रहेंगे और कमेटी जो निश्चय करेगी उसे राज्य स्वीकार कर लेगा ।

परन्तु वाद में राज्य के एक पूर्व दीवान श्री वीरावाला (जिसके प्रभाव में ठाकुरसाहब हैं) तथा अन्य स्थापित स्वार्थों के इशारे पर ठाकुर साहब ने वल्लभभाई के द्वारा सुझाये हुए ७ प्रतिनिधियों को कमेटी में रखने से इन्कार कर दिया । यह स्पष्ट था कि जबतक कमेटी में प्रजामण्डल का बहुमत न हो उसे स्वीकार करने से कुछ लाभ न था । इसलिए फिर राज्य और प्रजा में संघर्ष आरम्भ हुआ । सत्याग्रह शुरू होने की देर थी, लोग धडाधड जेल जाने लगे । सत्याग्रहियों तथा किसानों पर पुलिस के अमानुषिक अत्याचार की खबरे बराबर आ रही थी । राज्याधिकारियों का कहना था कि ये बातें झूठी हैं और राज्य को बदनाम करने के लिए फैलाई जाती हैं । इस बीच कस्तूर बा, मणिवेन पटेल इत्यादि भी जेल जा चुकी थी । गांधीजी ठाकुर के विश्वासघात को बहुत अधिक अनुभव कर रहे थे । अन्त में उन्होंने अत्याचार की बातों के विषय में जाँच करने के लिए खुद राजकोट जाना निश्चय किया और इस बीच सत्याग्रह भी स्थगित करा दिया । गांधीजी ने राजकोट जाकर जाँच की और बहुत-से प्रमाण एकत्र किये ।

इनके साथ ही वह यह भी सोच रहे थे कि कोई ऐसा उपाय निकल आवे जिससे सत्याग्रह आन्दोलन में होनेवाले कष्टों एवं राजा-प्रजा के बीच पैदा होनेवाली कटुता से राज्य को बचाया जा सके । उन्होंने ठाकुर साहब को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि आपको अपने वचनों का पालन करना चाहिए । पर ठाकुर साहब ने गांधीजी की सलाह मानने से इन्कार कर दिया । इसपर गांधीजी ने अन्तरात्मा की प्रेरणा से तबतक उपवास करने का निश्चय किया जबतक ठाकुर अपने वचनों को पूरा न

करे। २ मार्च से अनशन शुरू हुआ। गांधीजी का स्वास्थ्य पहले से ही खराब था इसलिए सारा देश उनके इस निश्चय से काँप गया। कांग्रेस मंत्रिमण्डली ने वायसराय को सूचित कर दिया कि जब गांधीजी का जीवन इस प्रकार खतरे में है तब शासन-कार्य चलाना उनके लिए संभव न होगा। देश के कोने-कोने से वायसराय के पास हस्तक्षेप के लिए प्रार्थनाएँ आईं। अन्त में विषम परिस्थिति पैदा होते देख ७ मार्च को वायसराय ने गांधीजी को तार द्वारा निम्नलिखित पत्र भेजा —

“.....मैं आपकी स्थिति समझता हूँ। आप जो मुझे बताते हैं उससे स्पष्ट है कि इस मामले में आप जिस बात को महत्व देते हैं वह आपकी यह भावना है कि वचन-भंग हुआ है। मैं महसूस करता हूँ कि ठाकुर साहब की उस विज्ञप्ति के अर्थ में शिकाएँ उपस्थित की जा सकती हैं जिसका कि उन्होंने बाद में सरदार पटेल के पत्र में विस्तार किया। मुझे मालूम पड़ता है कि शका-निवारण के लिए सबसे अच्छा रास्ता यह है कि विज्ञप्ति के अर्थ के लिए देश के सबसे ऊँचे न्यायाधिकारी अर्थात् हिन्दुस्तान के चीफ जस्टिस से पूछा जाय। इसलिए मैं यह तजवीज करूँगा कि ठाकुर साहब की राय से, जो मैं समझता हूँ मिलती है, इस उच्चाधिकारी से यह सलाह ली जाय कि ठाकुर साहब की विज्ञप्ति और उक्त पत्र के अनुसार किस ढंग से कमेटी की रचना हो। इसके बाद उसी तरीके से कमेटी की रचना हो जायगी। अलावा इसके यह भी इन्तजाम किया जायगा कि कमेटी के सदस्यों में विज्ञप्ति के किसी हिस्से पर उन बातों में, जिनपर कि उन्हें सिफारिश करनी है, कोई मतभेद होगा, तो वह प्रश्न भी इसी उच्चाधिकारी के सामने पेश किया जायगा, और उसका निर्णय आखरी होगा। मुझे पूरा यकीन है कि यह और साथ में ठाकुर साहब का यह आश्वासन कि विज्ञप्ति में कहे गये वादों को वह पूरा

करेगे, और मेरा आश्वासन कि मैं इसके लिए उनपर अपना प्रभाव डालूंगा कि वह ऐसा करे, आपके उन सब सन्देशों को दूर कर देगा जो आपके मनमें पैदा हुए हैं और आप मेरे साथ इस भावना में सहयोग करेंगे कि ईमानदारी के व्यवहार को निश्चित बनाने के लिए हरेक हिफाजत करदी गई है। विश्वास है कि आप अपने स्वास्थ्य पर डाले जानेवाले दबाव को छोड़कर अपने मित्रों की चिन्ता दूर करेंगे। जैसा कि मैं आपसे कह चुका हूँ, मैं आपको यहाँ देखकर और आपके साथ मसलों पर चर्चा करके, जिससे सभी गलतफहमियाँ दूर हो जायें, बहुत प्रसन्न हूँगा।”

वायसराय के इस पत्र में यद्यपि सब बातें नहीं आईं पर गांधीजी ने इस सद्भावना और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार की स्प्रिट को स्वीकार करके अनशन तोड़ने का निश्चय किया और वायसराय को, पश्चिमी भारत की रियासतों के एजेण्ट मि० गिन्सन के जरिये, तारद्वारा निम्न-लिखित उत्तर भेजा.—

“मैं आपके तत्काल उत्तर के लिए कृतज्ञ हूँ, जो मुझे आज पीने ग्यारह वजे दिया गया। यद्यपि स्वभावतः इसमें कई बातों पर कुछ नहीं कहा गया है, मैं आपके कृपापूर्ण सन्देश को इसकी काफी गारण्टी समझता हूँ कि अपना अनशन तोड़ दूँ और उन लाखों की चिन्ता का अन्त कर दूँ जो मेरे अनशन पर प्रार्थना कर रहे हैं और समझौते के जल्दी हो जाने की उनसे जितनी कोशिश हो सकती है, कर रहे हैं। मेरे लिए यह कह देना ठीक ही होगा कि आपने अपने सन्देश में जिन बातों का जिक्र नहीं किया है, उनका दावा मैंने छोड़ नहीं दिया है। मुझे उनपर सन्तोष मिलने की आशा करनी चाहिए। उनपर आपके साथ चर्चा होने तक इतजारी की जा सकती है। जैसे ही डाक्टर मुझे दिल्ली की यात्रा करने

की इजाजत देंगे, मैं दिल्ली आऊँगा। मैं एकवार आपको फिर वन्द्यवाद दूँगा कि आपने इस मामले में तत्परता और सहानुभूति में काम लिया, जिसकी वजह से मुझे यह अनशन तोड़ना पड़ा है।”

अनशन तोड़ने के बाद गांधीजी इतने कमजोर हो गये थे कि बहुत इच्छा करने, और लोगों के अनुरोध, पर भी कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में गरीब नहीं हो सके। १५ तारीख को प्रातःकाल गांधीजी दिल्ली आये। उसी दिन, तथा अगले दिन भी, वायसराय से मिले। दिल्ली जेल में उपवास करनेवाले तीन राजवन्दियों से भेट की और उनसे उपवास तोड़वाया। उन्होंने गांधीजी के आश्वासन पर कि उनके सम्बन्ध में भारत-सरकार से बातचीत की जायगी, उपवास तोड़ दिया। चार-पाँच दिनों बाद गांधीजी के आश्वासन पर कि इन राजवन्दियों ने हिंसा में अपने विश्वास का त्याग कर दिया है, ये छोड़ दिये गये। १९ तारीख को एक सक्षिप्त वक्तव्य निकालकर गांधीजी ने जयपुर-राज्य में होनेवाले सत्याग्रह के स्थगित कर देने की सलाह दी। यद्यपि तबतक ७०० आदमी जेल जा चुके थे और सत्याग्रह की गति और शक्ति दिन-दिन बढ़ती जाती थी पर सत्याग्रह-समिति ने गांधीजी की सलाह मानकर सत्याग्रह स्थगित कर दिया।

ऐसा जान पड़ता है कि गांधीजी देगीराज्यो में सत्याग्रह करने की कोई विरोध विधि का आविष्कार करने के सम्बन्ध में विचार कर रहे हैं। क्योंकि सभी राज्यो में होनेवाले आन्दोलनों को उन्होंने कुछ काल के लिए बन्द कर दिया है। राजकोट के झगड़े पर भारत के चीफ जस्टिस सर मारिस गेयर का निर्णय अभी-अभी निकला है। यह निर्णय गांधीजी के सर्वथा अनुकूल है। इससे राजकोट के प्रजा-आन्दोलन को ही नहीं, सम्पूर्ण रियासतो की प्रजा को बल मिलेगा।

इस निर्णय में चीफ जस्टिस ने तीन मुख्य बातें कही हैं :—

१. समझौते के अनुसार सरदार पटेल को कमेटी के सात सदस्यों को चुनने का अधिकार है। हाँ, ये सदस्य राज्य के प्रजाजनो या सेवकों में से होने चाहिए।
२. सरदार पटेल के द्वारा सुझाये हुए नामों के सम्बन्ध में ठाकुर साहब को कुछ एतराज हो तो वह सरदार से इन नामों में परिवर्तन की सिफारिश कर सकते हैं। पर सरदार की स्वीकृति के बिना उन्हें बदल नहीं सकते।
२. कमेटी का सभापति—कमेटी के दस सदस्यों में से ही एक होना चाहिए, बाहर का नहीं। यह फैसला गांधीजी के सर्वथा अनुकूल है।

X X X

दुर्भाग्यवश कांग्रेस में आज अनुशासन की दड़ी कमी होती जा रही है। प्रमाद, असहिष्णुता तथा अनुचित उपायों का बोलबाला है। उग्रवादी एवं समाजवादी लोग स्पष्टतः गांधीजी के नेतृत्व को कोसते हैं। सुभाषबाबू गांधीजी तथा देश के परखे हुए अनुभवी नेताओं की सलाह न मानकर चल रहे हैं। त्रिपुरी कांग्रेस के पूर्व सुभाष बाबू के निर्वाचन को गांधीवादियों की हार कहा जाता था। स्वयं गांधीजी ने भी वैसा ही कहा था। पर त्रिपुरी कांग्रेस ने जवर्दस्त बहुमत से गांधीजी के नेतृत्व में चलना तै किया। सुभाष बाबू ने पुराने नेताओं पर जो छीटाकशी की थी उसकी निन्दा की और राष्ट्रपति गांधीजी की सलाह से कांग्रेस कार्य-कारिणी का निर्माण करे यह निश्चय किया। अभी तक सुभाष-पक्ष का रख अनिश्चित है पर यह मानना पड़ेगा कि गांधीजी के पथ-प्रदर्शन से हीन होना देश का भीषण दुर्भाग्य होगा और उनके सिद्धान्तों को छोड़ने का परिणाम भारत के लिए खतरनाक और अकल्याणकर होगा।

"You can not say, this is he, or that is he. All you can say with certainty is that he is here, he is here. Evreywhere his influence reigns, his authority rules, his elusive personality pervades. This must be so, for it is true of all great men that they are incalculable beyond definition."

—H. POLAK

—तीन—

जीवन का रहस्य

गांधी आज ससार की एक शक्ति है। शत्रु-मित्र, शासक और शासित सब इसे मानते हैं। कोई उसकी तुलना बुद्ध और ईसा से करता है, और कोई उसे असम्भव क्रान्तिकारी मानता है। संसार की एक शक्ति पर सब उसकी असाधारणता के कायल है। उसने भारत में एक जीवन फूंक दिया है और प्रत्येक क्षेत्र में चर्चा, अनुमान और कल्पना का विषय बन गया है। घोर जगली भील से लेकर, जिसने उसे देखा नहीं, सुना नहीं, ससार के महापण्डित एव तत्त्ववेत्ता तक उसे अपने-अपने ढंग से देखते हैं और सब उसकी मानवता स्वीकार करते हैं—उससे मतभेद भले ही रखे।

१. "तुम यह नहीं कह सकते कि गांधी यह चीज है, वह चीज है। निश्चय के साथ तो तुम इतना ही कह सकते हो कि वह यहाँ है, वह यहाँ है। हर जगह उसका प्रभाव शासन करता, उसका अधिकार राज करता है; उसका व्यक्तित्व हर जगह फैल गया है। और ऐसा तो होना ही चाहिए क्योंकि यह बात सभी महापुरुषों के लिए सत्य है कि वे परिभाषा के परे और अ-गण्य हैं।"

—हेनरी पोलक

तब फिर वह क्या चीज है जिसने उसे ऐसे अजेय, ऐसे शक्तिमान रूप में हमारे सामने ला खड़ा किया है ? यह एक प्रश्न है और गूढ़ प्रश्न है ।

किसी महापुरुष की अन्त प्रेरणा का ऊहापोह करना खेल नहीं । वह बन्धन में बँध नहीं सकता, वह सकुचित नहीं है; वह महान् है और जगत् के साधारण नाप से नापा नहीं जा सकता । फिर गांधी तो अनेक टेढ़ी-मेढ़ी लाइनो से बना है । और साधारण आदमी तो उसे सब ओर से पूरा का पूरा देख भी नहीं सकता ।

फिर भी जब हम दुनिया की गति से, उसके ढंग से गांधी का मिलान करते हैं तो वह अपने-आप चमक उठता है,—अधकार में चन्द्रमा की भाँति । इस द्वेष और कलुष से भरे वह आप चमकता है !
ससार में, जहाँ भाई-भाई का गला काटने की तैयारी में लगा है, जहाँ ससार के महान् कहे जानेवाले राष्ट्र, मुँह से शान्ति की भीठी-भीठी बातें करते हुए भी मौका पाते ही दूसरे को खा जाने की ताक में हैं, वहाँ—उस दुर्वह अन्धकार में गांधी अपने-आप चमकता है । वह दिखता है क्योंकि वह साधारण के बीच खड़ा हुआ असाधारण है !

× × × ×

पाश्चात्य सभ्यता ने जीवन को उन्माद से भर दिया है । लोग एक नशे में जल-धारा के तिनके की भाँति बहे जा रहे हैं;—अपनी शक्ति से नहीं, एक प्रबल धारा से वेग से । मनुष्य मशीन बन गया है । उसने अपना आत्म-विश्वास, अपना ईश्वरत्व खो दिया है और असहाय-सा, अपनी इच्छा के विरुद्ध, न जाने कहाँ, जा रहा है । पाश्चात्य सभ्यता ने सबसे बड़ा

पाश्चात्य सभ्यता
का विष

अकल्याण—जिसे पाप कहने में भी अत्युक्ति न होगी—जो किया है वह यह कि उसने मनुष्य को बिल्कुल अचेत कर दिया है और उसकी असीम दैवी सम्भावनाओं (Possibilities) को हर लिया है । आज किसी से ब्रह्मचर्य की बातें करो, वह अविश्वास की हँसी हँस देगा—‘यह हम—जैसे साधारण मनुष्य का काम नहीं ।’ जीवन-हीन, मूच्छना से भरे ये शब्द क्यों ? मनुष्य, जो जगत् का श्रेष्ठ उपादान है, जो भगवान् की श्रेष्ठ विभूति है, उसके मुख से ऐसे दीनता, दुर्बलता और असहायता के शब्द क्यों ?

बात यह है कि जीवन की बाह्य गुलकारियों में हम भूल गये, आधुनिक सभ्यता के विष में, हमारे अन्दर जो दिव्य ईश्वरीय विरासत थी उसे गदा मारकर चकनाचूर कर दिया है । उसने हमें रेलगाड़ियाँ दी, हवाई जहाज दिये; उसने घर में बैठे हुए पृथ्वी के उस छोर तक हमारी आवाज मिनटो—क्या सेकण्डो—में पहुँचाई । उसने सुबह कलकत्ता में और शाम को हमें बगदाद में लेजाकर बैठाया । यह मायाविनी बिजली में चमकती है, वायुयानों पर हवा खाती है, मोटरों में दौड़ती है, तोपों में दहाड़ती और अट्टहास करती है । उसकी मुस्कराहट पर हम भूल बैठे, उसके आर्लिगन ने हमारा विवेक हर लिया । हम उसकी सुविधाओं का गान गाते हैं पर हम यह भूल गये कि हमारा जो कुछ परमतत्त्व था, हममें जो जीवित मनुष्य था वह निष्प्राण हो गया है । उसने हमें विश्व के सग्रहालय में—संसार की प्रदर्शनी में—मोहक रूप में सजाये मुर्दों की भाँति रख छोड़ा है । सुविधाएँ बढ़ी पर सुख न बढ़ा, जीवन न बढ़ा । हमारे दुःख बढ़ गये हैं, सारी मानसिक, नैतिक एवं शारीरिक शक्तियाँ बरफ की भाँति गल गई हैं । मानवता दुःख, दम, ईर्ष्या-द्वेष के अन्धकार में भटक रही है । करोड़ों गरीबों की हड्डियों पर बड़े-बड़े

साम्राज्य खड़े किये गये हैं और उन्होंने अपनी जगमगाहट और चक्काचौध से हमारी दिव्य दृष्टि को धुँधला कर दिया है ।

ऐसी दुनिया में, आत्म-विश्वास खोकर बेसुध, दैन्य से भरे हुए ऐसे जन-समूह में हम एक मनुष्य को देखते हैं जो असीम आत्म-विश्वास के स्तम्भ की भाँति शान्ति के साथ खड़ा होकर हमें इस दैन्य के बीच अगुली से मार्ग दिखा रहा है । वह हमें आकर्षित करता है—गरीब उसकी ओर त्राता की तरह देखते हैं, धनी और अधिकारी उसकी हिम्मत पर आश्चर्य करते हैं । यह कैसा आदमी है ।—पर यही गांधी है । आत्मा-विश्वास की मूर्ति, मानवता के दुःख से दुःखी और उसे अधिकार से प्रकाश में लाने को उद्यत ।

पहली बात जो गांधी के जीवन में प्रकाश-रेखा के समान चमकती है और जो उसके जीवन में आदि से अन्त तक व्याप्त है, उसकी दिव्य जीवन की साधना साधना है । आरम्भ से लेकर अन्त तक उसका जीवन साधनामय है । वह उठता है, गिरता है, फिर उठता है और आगे बढ़ता जाता है । और साधना किस की ? सत्य की । अहिंसा उसकी नीति है ; अन्तःकरण उसकी कसीटी है, अपना निजी एवं भारत का सार्वजनिक जीवन उसकी प्रयोगशाला है । इस दृष्टि से वह राजनीतिक नेता नहीं, साधक है जो सत्य के शोध में चला जा रहा है । राजनीतिक प्रयोग इस साधना का एक अंग है । गांधी भारत के राजनीतिक क्षेत्र में इसलिए नहीं आया कि उसे स्वराज लेना है—स्वराज केवल स्थूल राजनीतिक अर्थ में, बल्कि इसलिए कि उसने जिन सिद्धान्तों को, जिस साधना को अपने जीवन में अपनाया है उसे विशाल जन-समूह के जीवन में भी वह लाना चाहता है, यह इसलिए कि हमने, जीवन नीति-प्रधान होना चाहिए, इसे मुला दिया है । वह प्रत्येक ऐसे बन्धन

का विरोधी है जो आत्मा को मूर्छित करता है, जो अन्तःकरण की आवाज को दबा देता है। वह पाश्चात्य सभ्यता का विरोधी है क्योंकि वह जीवन में कृत्रिमता लाती है, मनुष्य में स्वार्थ को प्रबल करती है—फलतः मानव-समाज में शारीरिक—भौतिक—सुखो के लिए होड़ उत्पन्न करती है और दूसरी ओर अन्तःकरण को शून्य, शक्तिहीन और मृतप्राय कर देती है। गांधी भारत-सरकार के प्रति विद्रोह करता है इसलिए कि उसकी नींव में लूट-खसोट के सिद्धान्त हैं, कोई नैतिक उद्देश्य नहीं। मतलब यह कि उसका व्यक्तियों से, शासन-प्रणालियों से कोई झगडा नहीं। उसके पास तो एक कसौटी है। जो नियम, जो सिद्धान्त, जो शासन-प्रणाली, जो समाज-व्यवस्था किसी नैतिक आधार पर स्थित है, जिससे आत्मिक शक्ति बढ़ती है, अन्तःकरण को बल मिलता है, उसका यह समर्थन करेगा और जो आत्मा को कुठित करेगी, मनुष्य को शरीर-सुख का, वासनाओं का गुलाम बनायगी, उसका विरोध करेगा।

इससे पहली और सबसे जरूरी बात तो यह निकलती है कि वह एक साधक है—समाज-सुधारक, राजनीतिज्ञ इत्यादि तो उस (साधक)

के टुकड़े हैं। प्रत्येक क्षेत्र में उसका जीवन साधना का निरन्तर तैयारी एक अविच्छिन्न प्रयत्न है। उसके जीवन को देखिए—

वह असीम संघर्षों का, सतत प्रयत्नशीलता का जीवन है। उसमें एक निरन्तर युद्ध है, एक निरन्तर तैयारी है। वहाँ कभी अकर्मण्यता नहीं, कहीं निराशा नहीं। जेल में हो तो, बाहर हो तो, बीमार हो तो—प्रतिक्षण उसके जीवन की साधना, वायु के अविच्छिन्न प्रवाह की भाँति, चल रही है।

आत्म-साक्षात्कार इस साधना का उद्देश्य है। उसे वह सत्य के नाम से पुकारता है और अपनी अन्तःप्रेरणा को, अपनी भीतर की आवाज को उसने इस सत्य की, इस साधना की कसौटी बनाया है।

इस सतत साधना के लिए, उसने अहिंसा का मार्ग अपनाया है। उसकी अहिंसा इस सिद्धान्त पर निर्भर है कि सृष्टि में जितने भी जीवन-अहिंसा का मर्म मय, प्राणमय या चेतन पदार्थ हैं सब पवित्र हैं। यह भाव रखकर ही मनुष्य सृष्टि के सम्पूर्ण जीवन की अभिन्नता को देख एवं ग्रहण कर सकता है। इस दृष्टि से अहिंसा विश्व की अभिन्नता, एकात्मरूपता की अनुभूति का आवश्यक उपादान है और इस अर्थ में, एक प्रकार से, वह स्वयं अपरिणत सत्य ही है। इसमें अपने एवं दूसरे के जीवन-नाश की सबसे कम संभावना है। इससे शक्ति का क्षय नहीं होता, इससे आत्म-शक्ति जाग्रत करनेवाली भावनाओं को उत्तेजन मिलता है। इसलिए अहिंसा तात्त्विक एवं व्यावहारिक दोनों दृष्टियों से उसकी साधना का सबसे महत्वपूर्ण अंग है।

इस अहिंसा को अपने सतत प्रयोगों से माँज-माँजकर उसने अत्यन्त दिव्य रूप में हमारे सामने रखा है। उसने अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में उसे प्रकाशित कर उसपर युग-युग से पड़ी काँड़ को काट दिया है और उसे निर्मल बना दिया है। केवल जीव के नाश न करने में ही उसकी अहिंसा का अन्त नहीं हो जाता, उसे किसी प्रकार की शारीरिक या मानसिक पीड़ा न देना, न देने की भावना करना, तथा उसके कल्याण की कामना एवं चेष्टा करना भी, उसी में आ जाता है। इस भाव की परिणति तबतक सम्भव नहीं है जबतक साधक में ईर्ष्या-द्वेष, लोभ, भय इत्यादि असात्त्विक—तामसिक भाव भरे हुए हैं। इसलिए सत्य का साधक जब अहिंसा-मार्ग का अवलम्ब लेता है तो स्वभावतः उसे प्रारम्भ में ही तमस् का त्याग कर देना पड़ता है। ज्यों-ज्यों उसकी अहिंसा शुद्ध एवं निर्मल होती है त्यों-त्यों जीवन की अभिन्नता एवं अविच्छिन्नता की अनुभूति के कारण सत्य उसके सामने स्पष्टतर होता जाता है। इस

अहिंसा को समाज के परिष्कार, सुधार और कल्याण के लिए गांधीजी ने सार्वजनिक—सामूहिक— रूप से सगठित किया है। इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था।

× × × ×

बुद्ध के बाद जीवन में नीति की प्रधानता पर इतना जोर देनेवाला दूसरा महापुरुष हमारे बीच नहीं आया। (कबीर की याद हमें है पर नीति का प्रवक्ता वह केवल आध्यात्मिक भक्ति में व्यक्त होनेवाले नीतिवाद के ही प्रवक्ता थे।) और यह स्पष्ट है कि जिसने जीवन को नीतिमय कर डाला है वह किसी एक क्षेत्र में ही उसका उपयोग करके चुप नहीं रह सकता। जीवन का प्रवाह अविच्छिन्न है। उसके टुकड़े नहीं किये जा सकते। जब वह प्रत्येक क्षेत्र में एक-रस होकर प्रवाहित होता है तभी वह जीवन है। गांधी ने अपने जीवन की साधना को विश्व के राज-मार्ग पर ला खड़ा किया है और प्रत्येक को उसे अपनाने का निमन्त्रण दिया है। अप्रतिकार का, अहिंसा का यह व्यापक प्रयोग ही—जो आज वह भारतीय राजनीति के व्यापक क्षेत्र में कर रहा है—उसकी विश्व-राजनीति को सबसे बड़ी देन है।

× × × ×

‘यहाँ इसे फिर से कहने की जरूरत है कि अन्तःकरण की स्वीकृति ही उसके प्रत्येक कार्य की कसौटी है। इस आत्मिक स्वीकृति के सिवाय उसके कार्यों को नियमित करनेवाला कोई अधिकारी ‘मारल बैरोमीटर’ नहीं, कोई तन्त्र नहीं। और दूसरो से भी उसकी यही आशा है कि अन्दर का आत्म-शासन ही सब माने। इसलिए जनता की सम्मति-असम्मति, यश-निंदा, लोक-प्रियता एवं विरोध, सरकार की इच्छा-अनिच्छा का जीवन के विशेष अवसरो पर उसके निर्णय के बीच

स्थान नहीं। वह एक नैतिक—आध्यात्मिक अराजकवादी है। जनता ने विरोध किया, नेताओं ने बुरा-भला कहा पर उसने चौरीचौरा के बाद बारडोली-सत्याग्रह बन्द कर दिया। लोग तिलमिलाकर, कुडबुडाकर रह गये पर उसने अन्त प्रेरणा के अनुसार राष्ट्रीय आन्दोलन के बीच अस्पृश्यता की समस्या लाकर खड़ी कर दी। उसके जीवन का, उसके प्रत्येक कार्य का निर्णायक उसका अन्तःकरण है। इस बातपर उसने इतनी प्रवानता दी है कि वह हमारे समय का नैतिक—‘मारल’—बैरोमीटर बन गया है।

इस साधना एवं साधना की इस कसौटी के कारण ही राजनीति में भी वह राजनीतिज्ञ के रूप में नहीं, राजनीतिक तत्त्ववेत्ता (‘पोलीटिकल फिलासफर’) के रूप में आया है। राजनीतिज्ञ जनता को संगठित करने का अधिक ध्यान रखता है, राजनीतिक तत्त्व-
वेत्ता
नेतिक तत्त्ववेत्ता या प्रवक्ता (‘प्राफेटर’) अपने जीवन में कुछ सिद्धान्तों को प्रकाशित कर राष्ट्र की आत्मा को चेतन्य करता है। उसका सम्बन्ध ऊपरी नहीं, गूढ़ बातों से है। जहाँ राजनीतिज्ञ केवल शासन-प्रणाली के परिवर्तन के उद्देश्य को लेकर चलता है वहाँ तत्त्ववेत्ता जीवन के ध्येय, जीवन तत्त्वज्ञान को—समाज एवं व्यक्ति दोनों में—निर्मल एवं विशुद्ध रूप में प्रकट करना चाहता है।

गांधीजी की सारी हस्ती जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में होनेवाले अन्तःकरणनाशक कार्यों के विरुद्ध एक स्थायी—अविच्छिन्न नैतिक विरोध है। जहाँ कानून मनुष्य की आत्मा के विकास की सुविधा नहीं देता, उल्टे उसे धुंधला कर देता है वहाँ कानून का मानना पाप है; जहाँ ‘धर्म’ विवेक को छोड़ देता है, व्यक्ति एवं समाज की आत्मिक—नैतिक—

उन्नति में बाधक होता है वहाँ वह ताज्य है। इस प्रकार के अत्याचार को न सहन करना सत्य-शोधक का कर्तव्य है। और इस कर्तव्य में जो कष्ट दिये जायँ उसे शुद्ध हृदय से सहन कर लेना उसका धर्म है। यदि तुम संसार को प्रेम-द्वारा बदलना चाहते हो तो तुम्हें उसके द्वारा पीड़ित होने, घृणा किये जाने, बहिष्कृत होने को तैयार रहना चाहिए। इस विरोधाभास से अपने आप शुभ परिणाम निकल आते हैं। क्योंकि इस प्रकार का सत्याग्रही के विरुद्ध किया हुआ फैसला, अनजान में, स्वयं अपनी ही प्रणाली के दूषण को स्पष्ट करता है। एक गांधी का अपना अपराध स्वीकार करना ही वर्तमान समाज-व्यवस्था पर ज़बरदस्त टीका है। इसे देखकर दर्शक के मन में यह विचार आये बिना नहीं रह सकता कि जो समाज-व्यवस्था डायर के लिए पेंशन का प्रवन्ध करती है और एक साधु पुरुष को छ. वर्ष के लिए जेल भेजकर उसका मुँह ज़द कर देती है, उसके मूल में अवश्य कुछ दोष होगा।^१

इस तरह प्रतिक्षण अपने जीवन से, अपने कष्ट-सहन से वह उस कभी न रुकनेवाले युद्ध को प्रकाशित करता है जो उसके अन्तःकरण और आत्मा को दवानेवाली, उसकी सत्ता की अवहेलना करनेवाली प्रत्येक शक्ति के साथ चल रहा है। जब शरीर-बल राज-शक्ति का स्थायी आधार मान लिया गया है तब वह अपनी, एव उसके द्वारा एक राष्ट्र की, आत्मा-शक्ति को

१ When a Gandhi pleads guilty, it is the existing political system that seems to be condemned. Men feel in the depths of their souls that there is surely something inherently wrong with a social arrangement which continues to pay a pension to Dyre but silences a saint for six years."

—Conscience of A Nation : Gagan Vihari Mehta Page 6

जाग्रत करके शरीर-बल पर अधिष्ठित ससार के सबसे शक्तिशाली एवं साधन-सम्पन्न राष्ट्र को चुनौती देता है। वर्तमान समय का यह अद्भुत युद्ध, जिसका ससार के इतिहास में दूसरा उदाहरण नहीं मिलता, विश्व के लिए और गहरी सैनिकता के बोझ से जिसकी हड्डियाँ टूट रही हैं, उस पीड़ित मानवता के लिए एक आशा, एक प्रकाश है। यह गांधी की, और उसके द्वारा भारत की, मनुष्यजाति को सबसे बड़ी देन है।

और इस युद्ध ने ही ससार का ध्यान उसकी ओर आकर्षित कर दिया है—और इसके कारण ही इस समय ससार की प्रयोगशाला में उसके साथ बैठाया जा सके, ऐसा दूसरा आदमी दिखाई नहीं पड़ता !

X

X

X

एक दुबला-पतला बूढ़ा आदमी, जिसके रूप में कोई आकर्षण नहीं और जिसका शरीर जीवन के युद्ध में खोखला-सा हो गया है; जिसके प्रेम के आगे साँप भी निर्भय होकर, उसके आश्रम में सरकार को भय विचर सकता है,—इस डेढ़ हड्डी-पसली के आदमी क्यों : महाराष्ट्र को आकर्षण क्यों ? के अगुली उठाते ही सरकार काँप उठती है और भारत में एक कोने से दूसरे कोने तक अद्भुत कम्पन होता है। ऐसा क्यों ? इस ज़रा-से आदमी से, जिसने अपने प्राण लेने-वाले शत्रु को भी निर्भय कर दिया है, इतना डर क्यों ? और दूसरी ओर एक महान् राष्ट्र का इतना गहरा आकर्षण क्यों ?

पहले प्रश्न का जवाब दूसरे प्रश्न में अपने-आप प्रकाशित है। इस शरीर से दुर्बल, बाहर से आकर्षण-हीन पुरुष ने एक विशाल राष्ट्र की सारी चेतना और श्रद्धा अपने अन्दर केन्द्रित कर ली है। ब्रिटिश सरकार चाहे जितना इन्कार करती जाय पर अपनी खण्डनात्मक अगणित विज्ञप्तियों के रहते हुए भी वह जानती है कि गांधी में भारत की शक्ति

केन्द्रित है। भारत में जो कुछ सूक्ष्म, रहस्यमय और विनाश है और जिससे लोहा लेने का कोई साधन यूरोप के पास नहीं है, उन मदके प्रतीक रूप में वह विश्व वित्तिज पर उदय हुआ है। उसने मूल हुए गेर को गेर बना दिया है; उसने राष्ट्र की कमजोरी के उस मूल में ही आघात किया है जिसके कारण सब प्रकार की पराधीनता का उसने जन्म होता है।

फिर उसने अपने युद्ध का अस्त्र—अहिंसा—ऐसा निकाला जिसके प्रयोग की सर्वोत्तम विधि वही जानता है। विरोधी को इस अस्त्र का कुछ ज्ञान नहीं। फिर हिंसात्मक प्रवृत्तियों को लेकर लड़नेवाला अहिंसा और प्रेम के सामने, युद्ध में भी, नगण्य-सा हो जाता है। उसका नैतिक बल इस नैतिक अस्त्र के सामने तुच्छ है अतः हिंसक के लिए अहिंसक बड़ा भयप्रद प्रतिद्वंद्वी है। सारा रोमन-साम्राज्य एक अहिंसक ईसा की फूँक में उड़ गया; उसके रक्त की बूँदों से वह ज्वाला निकली जिसमें विरोधी जल गया; विरोधी के अन्दर जो प्रेमी था, जो सत्य था, वह भर रह गया।

दूसरा प्रश्न : भारत का इस पुस्तक में इतना आकर्षण क्यों ? उससे बड़े मेधावी हनने देखें; उससे कहीं श्रेष्ठ वक्ताओं के गूँद आज भी हमारे कानों में गूँज रहे हैं; उससे कुशल राजनीतिज्ञ अपनी दाँव-पेच की अद्भुत कला की स्मृतियाँ हमारे पास छोड़ गये हैं। फिर इसमें ऐसी क्या बात, जिसने सब की स्मृति को बुँधला कर दिया है ?

इसका यदि हो सके तो एक-मात्र यही उत्तर हो सकता है कि उसने भारत की आत्मा को पहचाना है; उसने भारत के हृदय की सूक्ष्म गति को चैतन्य किया है; उसने हमारी ननुष्यता की नरहम-भट्टी करके उसे सचेत किया है—वह हमारे हृदय के अत्यन्त रहस्यमय खण्डों को समझकर

उनको उबार सका है। औरों ने जहाँ राष्ट्र के शरीर के रोगों को दूर करने का प्रयत्न किया वहाँ उसने उसके हृदय की व्यथा को समझा है। और उसके युग-युग से संचित संस्कार में जो-कुछ सर्व-श्रेष्ठ है उसे निकाल—मथकर उस मथन को ही उसके उद्धार का साधन बनाया है। बहुत-से लोग जिन्होंने गांधी के टुकड़े देखे हैं पर गांधी को पूरा-का-पूरा देख नहीं पाये हैं, धार्मिक एवं सामाजिक क्षेत्र में उसके हस्तक्षेप पर उत्तेजित हैं पर गांधी का अधःभक्त न होकर भी मनें सब तरफ से उसे देख-देखकर और अत्यन्त निर्दय कसौटियों पर उसे कस-कसकर पाया है कि उलटे राजनीति की अपेक्षा इन क्षेत्रों में हस्तक्षेप करने के वह अधिक योग्य अतः अधिक अधिकारी है। क्योंकि तत्त्वतः वह भारत का राजनीतिक नेता नहीं, संस्कृतिक नेता है। हमारी संस्कृति की 'स्प्रिट' को जितनी गहराई से उसने समझा है, कदाचित् ही किसी दूसरे भारतीय ने समझा हो। वह हमारी पंगु हिन्दू संस्कृति का पख है। उसने उसे उड़ाकर फिर विश्व की सभ्यताओं की दौड़ में ला खड़ा किया है।

इसीलिए वह, जाति के—राष्ट्र के हृदय में पैठकर भारतीय मजूर को, भारतीय किसान को पहचान सका है; इसीलिए भारतीय नारी का तात्त्विक महत्त्व उसने समझा है और इसीलिए वह हमारी सभ्यता की इन महत्वपूर्ण इकाइयों को, पूँजीपतियों, राजाओं, व्यापारियों तथा शिक्षित एवं 'प्रतिष्ठित' लोगों से, जो फालतू श्रृंगार के रूप में आ गये हैं, अधिक महत्त्व देना चाहता है—अपने जीवन में तो देता भी है। और यही कारण है कि बिना देखे-सुने काठियावाड़ का भील, मध्यप्रात का गोड़ और आसाम के वन्य मनुष्य ने भी अपना जीवन उसके जीवन से जोड़ लिया है।

गांधी की सफलता का दूसरा कारण यह कि उसके अन्दर आदर्श-

वादी और व्यवहारवादी मिलकर एक हो गया है। बीसवीं शताब्दी के

आदर्श और
व्यवहार

ससार ने रोम्याँरोलाँ से आदर्शवादी और स्व०

लेनिन से अद्भुत कर्मनिष्ठ महापुरुष को देखा है

पर गाँधी से उनकी भी तुलना नहीं की जा सकती—

क्योंकि गाँधी, रोम्याँ रोलों की भाँति, प्रथम श्रेणी का आदर्शवादी है,

जहाँ मानव-जीवन के उच्चतम आदर्श को उसने जीवन का ध्रुवतारा

बनाया है तहाँ वह कर्म में स्वयं ओत-प्रोत हो गया है। इस विषय में—

आदर्श और व्यवहार की एकता में—वह वर्तमान ससार में बेजोड़ है

और निश्चय ही ससार के महत्तम कर्मयोगियों में उसे स्थान मिलेगा।

और इसका कारण है। वह जीवन को उसकी सम्पूर्णता में ग्रहण

करता है। हम लोगो की तरह जीवन के खण्ड-खण्ड करके उन्हें नहीं

एक कारण अपनाता। इसीलिए हम लोगो में से जहाँ कोई

राजनीतिज्ञ, कोई समाज-सेवक, कोई आदर्शवादी

और कोई व्यावहारिक बनकर बैठता है तहाँ वह राजनीतिज्ञ, समाज-

सेवक, आदर्शवादी और व्यावहारिक सब एक में ही है। जीवन के इस

प्रकार टुकड़े नहीं किये जा सकते कि जो उच्च सिद्धान्त एक क्षेत्र में ठीक

हो वहीं दूसरे में अनुचित,—अभी तक तो ऐसा ही रहा है पर अपने

दिव्य प्रयत्नों-द्वारा वह सभी क्षेत्रों का मेल मिला रहा है। पहले

राजनीति में धर्म को स्थान न था पर अब उसकी सतेज वाणी कहती है—

“वह कौनसा क्षेत्र है जहाँ धर्म को स्थान नहीं?” जीवन के भिन्न

दृष्टिकोणों के कारण ही यह सकुचितता पैदा होती है। यदि हम एक

प्रश्न को चारों ओर से देख सकें तो यह सकुचितता कैसे रहे? जैसे

गाँधीजी के लिए राजनीति सर्वसाधारण के कल्याण का साधन है। इस

कल्याण का स्थूल तात्पर्य तो सबके लिए रोटी और कपड़े की समुचित

व्यवस्था होना है। अब इस रोटी और कपड़े को ही ले तो राष्ट्र या राज्य की दृष्टि से यह समाज में धन के व्यापपूर्ण बँटवारा और उचित समाज-व्यवस्था का प्रश्न है और मानवता की दृष्टि से नीतिशास्त्र, तत्त्वज्ञान एवं धर्म का प्रश्न है। इसीलिए इन अलग-अलग दृष्टि-कोणों से विचार करनेवाले, इन क्षेत्रों को अलग-अलग लेकर चलने वाले, जहाँ उसे एक सकुचित रूप में ग्रहण करते हैं वहाँ गांधी उसे धर्म भी मानता है, राजनीति भी मानता है और समाज-सुधार भी। इन तीनों को मिलाकर वह एक में—उस प्रश्न की परिपूर्णता में—उसे देखता है। इसीलिए गांधी वर्तमान संसार में अपने ढंग का अकेला ही आदमी है। और इसीलिए अमेरिका के पादरी होम्स के शब्दों में कहना चाहे तो कहा जा सकता है—“जब मैं रोलों का खयाल करता हूँ तो मुझे टाल्स-टाय का ध्यान आता है। जब मैं लेनिन की बात सोचता हूँ तो नेपोलियन का खयाल आता है पर जब मैं गांधी का ध्यान करता हूँ तो मुझे क्राइस्ट का ध्यान आता है।”

जन्म से वनिया, आदर्श से ब्राह्मण गांधी में भारतीय समाज की व्यवस्था पूर्णतः प्रतिबिम्बित है। धर्म और आदर्श की प्रतिष्ठा में लगनेवाला

उसका त्याग और तपस्या का जीवन आदर्श ‘ब्राह्मण’
 भारतीय समाज-
 व्यवस्था का
 प्रतिबिम्ब का जीवन है। इस आदर्श को कर्म-मय बनाने में
 उसका उत्साह, उसका युद्ध, उसकी लगन एक आदर्श
 ‘क्षत्रिय’ को प्रकाशित करती है। उसकी सहिष्णुता,

उसका परिश्रम, उसकी समझौते की व्यावहारिक बुद्धि, उसके श्रेष्ठ वैश्यत्व का उदाहरण है और मजदूर के प्रति, अछूत के प्रति उसका असीम प्रेम, उसका निरन्तर सेवामय जीवन, उसका अपने को ‘भगी’ कहने की उत्सुकता और किसान-मजूर जैसा स्वच्छ सीधा-सादा परिश्रमी जीवन बिताने

की भावना उसे श्रेष्ठ शूद्र के रूप में हमारे सामने लाती है। इस प्रकार वह भारतीय सभ्यता का शुद्ध समीकरण एवं समन्वय है।

वह जीवन के साधारण उपकरण—‘स्टफ’—को लेकर धीरे-धीरे गढ़ा गया है। एक श्रेष्ठ मूर्तिकार जिस पत्थर से अत्यन्त श्रेष्ठ मूर्ति का निर्माण करता है—जिसमें जीवन बोलता हो, उसी से एक सतत् प्रयत्न से गढ़ा हुआ महापुरुष साधारण सगतराश टेढ़ी-मेढ़ी आकृतियाँ ही बना पाता है। गांधी ने अपने आत्मिक उपकरणों को

तराश-तराश कर उसे अपने सतत् निरीक्षण-परीक्षण से आज एक दिव्य रूप दे दिया है। महापुरुषों की भी दो श्रेणियाँ होती हैं। एक वे जो अपने सचित दिव्य सस्कारों के कारण एकाएक हमारे सामने ज्योतिर्मय रूप में प्रकट होते हैं। उनका निर्माण आरम्भ से ही कुछ असाधारण होता है। स्वामी रामतीर्थ ऐसे ही एक महापुरुष थे। दूसरे वे जो निरन्तर की साधना एवं प्रयत्नों से तिल-तिल करके गढ़े जाते हैं, जो साधारण मनुष्य के उपकरण लेकर गिरते-पड़ते-उठते आगे बढ़ते जाते हैं और अन्त में अपने अन्दर की कमजोरियों को दूर कर दिव्य रूप में हमारे सामने आते हैं। वे धीरे-धीरे गढ़े जाते हैं। गाँधी ऐसा ही महापुरुष है। सब न रामतीर्थ हो सकते हैं, न गाँधी पर सब जहाँ गाँधी का अनुकरण कर सकते हैं वहाँ सब रामतीर्थ के पथ पर नहीं चल सकते। इस दृष्टि से भी वर्तमान युग में गांधी हमारे अनुकरण के लिए सर्वोत्तम महापुरुष है। वह प्रत्येक क्षेत्र में काम करने-वाले ईमानदार कार्यकर्ता के लिए ध्रुवतारा के समान मार्ग-दर्शक है।

X

X

X

आज जब हिंसा का दैत्य मानवजाति, को निगलने के लिए अपना भयावना मुख फैलाता जा रहा है, जब मानवता की पीड़ा पर राष्ट्रों की झूठी समृद्धि के महल खड़े किये जा रहे हैं, जब दुनिया के श्रेष्ठ पर गरीब

मनुष्य प्राणी के दैन्यमय जीवन को बिछाकर उस पर विलास सतत् (ताण्डव) नृत्य कर रहा है, जब घायल, पीडित, अपमानित एव दर्द से कराहती हुई मनुष्यता सर्वग्राही अधकार में छटापटा रही है तब उसकी एक-मात्र आशा गांधी के रूप में क्षितिज पर फूट रही है। इस दुवले पर अत्यन्त शक्तिमान महापुरुष में विश्व की आशा और मानव-जाति का निकट भविष्य, बड़ी दूर तक, केन्द्रित है। इसीलिए यदि उसका अहिंसा का व्यापक प्रयोग असफल हुआ तो ससार के लिए बड़ी भयप्रद बात होगी।

इस समय तो वह हमारी आशा का पंख है। वह हमारी जीवन-निशा का दीपक है। वह विश्व की आध्यात्मिक साहसिकता का प्रतीक है। इस घोर अधकार में उसकी डेढ़ हड्डी-पसली की मूर्ति ध्रुवतारे की तरह चमक रही है !

O White Innocence !

*That thou shouldst wear the mask of guilt to hide
Thine awful and serenest countenance*

From those who know thee not ! —SHELLEY.

— चार —

तपस्वी गांधी

गांधी के सारे जीवन में ही साधना और तपस्या ओत-प्रोत है। ज्यो-ज्यो उसमें सत्य की प्रेरणा निश्चित एव स्पष्ट रूप पकड़ती गई त्यों-त्यों जीवन में सादगी, कष्ट-सहन और अपरिग्रह को उसने बढ़ाया है। ब्रह्मचर्य, अस्वाद और अपरिग्रह को, जो एक तपस्वी जीवन की आधार-शिला है, उसने सम्पूर्ण आग्रह से अपना लिया है और बार-बार अपने हृदय को

निर्दय आत्म-
परीक्षक

उलट-पुलट कर देखा करता है—उसे कसौटी पर कसा करता है कि कहीं उसमें शिथिलता तो नहीं आ रही है—कहीं भूल तो नहीं हो रही है। इस विषय में वह अत्यन्त निर्दय परीक्षक है,—ऐसा निर्दय जिसकी निर्दयता की मिसाल नहीं।

खाने के लिए दकरी का दूध और चद चीजें, जो गरीबों के घर में भी मिल सके, उसके लिए बस हैं। उसमें भी मिर्च नहीं, मसाले नहीं, स्वाद

अनावृत जीवन के नाम पर कुछ-न-जैसा है। कपड़े के नाम पर एक

लँगोटी और एक चादर ! रेल में सैकड़ों मील लवा सफर तीसरे दर्जे में करता है। पाखाना साफ करने और जूता बनाने से लेकर वायसराय के बराबर बैठकर बातें करनेवाले इस अद्भुत पुरुष ने विग्रहा की निस्पृह सरलता और तपस्या-वृत्ति को जीवन में अपना लिया है। वह सदा जागरूक रहता है। ईर्ष्या-द्वेष, दंभ एवं क्रोध को उसने अपने मन से निकाल फेंका है। फिर भी अपनी अपूर्णताओं पर, पाञ्चा-त्ताप-दग्ध प्रेमी की भाँति उसका हृदय जल रहा है।

X

X

X

१९१५ ई० की बात है। गांधी ने गोखले के एक चित्र का उद्घाटन किया था। उद्घाटन के पहले एक भजन गाया गया। जब उद्घाटन करने के लिए गांधी खड़े हुए तो भजन का उल्लेख जन-सेवा की गहरी भावना करते हुए कहा—“मैंने भजन में पाया कि प्रभु उनके साथ है जिनके वस्त्र फटे एवं धूल-बूसरित हैं। मेरा

ध्यान तुरन्त अपने वस्त्र के निचले भाग पर गया। मैंने देखा कि वह धूल-बूसरित नहीं है और जीर्ण-शीर्ण भी नहीं है। वह बिना एक धब्बे के—विलकुल साफ है। ईश्वर मुझ में नहीं है।” इस भाषण में गांधी की तपस्या की भित्ति स्पष्ट दीख पड़ती है। उसका हृदय सदा दीन-

दुखियो एव गरीबों के बीच रहता है। वह सदा उनकी सेवा, उनकी रक्षा, उनकी सहायता में लगा रहना चाहता है। इस सम्बन्ध में सतत जागरूक रहने के लिए वह अपने को (और अपने द्वारा सब ईमानदार कार्यकर्ताओं को) पुकारकर कहता है—“दीन-दुखियो की निष्काम सेवा से बढ़कर पवित्र और प्रभु को प्रिय कोई पूजा नहीं है।” और—“ईश्वर इन्हीं गरीबों के बीच रहता है क्योंकि वे उसे अपनी एक मात्र शरण एव रक्षक के रूप में अंगीकार करते हैं। इसलिए उनकी सेवा करना ईश्वर की सेवा करना है।” उसने दरिद्रनारायण के साथ अपना जीवन मिला दिया है।

उसने गरीबी को सूत्र के घन की तरह अपना लिया है और इसी-लिए वह गरीब को अपने अन्दर देख सका—पा सका है और इसीलिए गरीब भी उसे पा सके हैं। एक पैसे की फजूलखर्ची उसे चोरी करने के समान मालूम पड़ती है। एक बार की बात है कि साबरमती आश्रम के उनके कमरे में एक मोखे से धूप आती थी और उनके मुख पर पड़ती थी। इससे उनको तकलीफ होती थी इसलिए उन्होंने उसे बन्द करने की इच्छा प्रकट की। एक आदमी बढई को बुला लाया और उससे ‘शटर’ (बन्द करने और खुलनेवाला रोशनदान) लगवा लिया। गांधीजी की सम्मति से ही यह काम हुआ पर उस समय अन्य कामों में लगे रहने के कारण उन्होंने वारीकी से इस प्रश्न पर विचार नहीं किया था। बाद में जब विचार किया तो उन्हें मालूम हुआ कि मैंने पैसे का अपव्यय और दुर्व्ययोग किया है और यह काम एक दफती या कपड़े का टुकड़ा कीलों द्वारा लगा देने से भी हो सकता था। उस दिन शाम की प्रार्थना में पश्चात्ताप-दग्ध वाणी में उन्होंने अपनी दुर्बलता स्वीकार की।

दाँडी-यात्रा के समय भी साथियों-द्वारा कुछ अपव्यय होने पर उन्होंने बड़े दुःख के साथ कहा था—“आह ! हम ईश्वर के नाम पर यह यात्रा

कर रहे हैं और भूखों, नगो एवं वेकारों के नाम पर कार्य करने का दावा करते हैं !”

पर यह गरीबी,—यह अपरिग्रह ही तपस्या का सब-कुछ नहीं है । उसमें समय का प्रकाश होना चाहिए । गांधी ने इस पर बहुत ध्यान दिया है । ब्रह्मचर्य का निरन्तर अभ्यास उनके जीवन संसय का प्रकाश में चल रहा है । शरीर, मन और जिह्वा (अस्वाद-व्रत द्वारा) पर विजय प्राप्त करने की साधना उसके जीवन का स्थायी अंग बन गई है । इसने जीवन में त्याग को महत्व दिया है और उसे त्याग से महिमामय बना दिया है ।

पर तपस्या के कटकाकीर्ण पथ का पथिक इतने ही से सफल नहीं हो सकता । मार्ग में अनेक कठिनाइयाँ हैं, अनेक प्रलोभन हैं । हिंसक वास-नाएँ उसे निगलने को तैयार । दोनों ओर खाई है,—प्रभु में अगाध श्रद्धा ज़रा फिसले और नीचे गिरे । इसलिए तपस्वी का अपने और अपने प्रभु में पूर्ण विश्वास होना चाहिए । गांधी को वह विश्वास असीम मात्रा में प्राप्त हुआ है । यह श्रद्धा ही उसकी लाठी है; यही उसका कवच है । यह श्रद्धा पहाड़ की तरह अचल है, आंधी जिसे हिला नहीं सकती और तूफानी बादल जिससे टकराकर स्वयं चूर-चूर हो जाते हैं । उसके ये गव्द अविश्वास के अघकार और कोहरे को भेद कर वायु की सतह पर तैर रहे हैं—“अपनी छाती पर हाथ रखकर मैं कह सकता हूँ कि अपने जीवन के एक क्षण में भी मैं ईश्वर को नहीं भूलता । इन २० से भी अधिक वर्षों में मैंने जितने भी कार्य किये हैं सब इस तरह किये हैं मानो ईश्वर के सामने हूँ ।”

भगवान् ने अपनी चिर-सत्यवाणी—

‘सर्व धर्मान् परित्यज्य मामेक शरणं ब्रज’

मे आत्मार्पण का जो आदेश किया है उसे इस बूढ़े दुबले-पतले तपस्वी ने सम्पूर्ण सच्चाई के साथ ग्रहण कर लिया है। सर्वस्वार्पणकारी को भगवान् ने जो आश्वासन—

अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच ।

दिया था, उसके अनुसार ही उसने इस तपस्वी भक्त को अपना लिया है। फिर भी उसकी नम्रता, उसकी गरीबी देखो, जो वह व्यथित वाणी में, रह-रहकर पुकार उठता है—

‘मो सम कौन कुटिल खल कामी !’

यह सतत् आत्म-निरीक्षण, अन्त व्यथा और प्रायश्चित्त भी उसकी तपस्या के अंग हैं। वह पूर्णतः देव पर चढ़ा हुआ जीवन है। वह सेवा, त्याग एवं निस्वार्थता का एक उपदेश है। उपवास और प्रार्थना उसके दो पहरेदार हैं। उसका जीवन सतत उपासना का जीवन है जिसको प्रार्थना ने, विनय ने माँज-माजकर उज्ज्वल बना दिया है। यह प्रार्थना भी कैसी—“भिक्षा नहीं, आत्मा की आकुलता, अपनी दुर्बलताओं की दैनिक स्वीकृति अपने कर्तार के साथ मिलकर एक हो जाने की हृदय-विह्वलता।” यह प्रार्थना उसकी शक्ति है और इसके बल पर वह तपस्या का कण्टकाकीर्ण पथ अद्भुत शान्ति से तै कर रहा है।

—पाँच—

तत्त्वज्ञानी के रूप में

अपने सत्य-अहिंसा (सत्याग्रह) के जीवन-व्यापी प्रयोग कर-करके गांधी ने उसे एक सम्पूर्ण तत्त्वज्ञान के रूप में परिणत कर दिया है। उसका जीवन आदि से अन्त तक सत्य की एक चिर-साधना है। उसके कार्य-क्रम बदलते रहे हैं, उसका क्षेत्र बदलता रहा है, उसके वाह्य आवरण में

उतार-चढ़ाव होते रहे हैं पर इन सबके बीच गांधी की दिशा ज्यो-की-त्यो—एक—रही है।

जैसा कि सत्यालोक के प्रत्येक दर्शन में होता है, गाँधी का जीवन-सत्य भी किसी देश या जाति की सीमा में बँधा नहीं है। वह स्वयं कहते हैं—

“मेरे धर्म में कोई भौगोलिक बन्धन नहीं है।” गाँधी नीति की प्रधानता

का सम्पूर्ण तत्त्वज्ञान नीति-प्रधान है। आत्मानुभव की दृष्टि से जो सदाचरण आवश्यक है उन्हें ही वह धर्म मानते हैं और इसीलिए नीति और धर्म में अन्तर नहीं देखते। जीवन के प्रत्येक पग पर वह शुद्ध नैतिकता पर जोर देते हैं। वस्तुतः उनका तत्त्वज्ञान ही आध्यात्मिक की अपेक्षा नैतिक अधिक है। नैतिकता से स्वयं आध्यात्मिकता का जन्म होता है, यह उनके जीवन से ही स्पष्ट है। उनका धर्म व्यावहारिक आदर्शवाद पर निर्भर है। शुद्ध निःस्वार्थ सेवा इस धर्म का साधन है; सार्वदेशिक प्रेम इस सेवा का साध्य है।

सत्य गांधी के तत्त्वज्ञान का ध्रुवतारा है और वही उसका लक्ष्य भी है। अहिंसा इस सत्य की सिद्धि का साधन है। अहिंसा का विकसित और

तत्त्वज्ञान का
ध्रुवतारा

परिणत रूप प्रेम है। उच्च प्रेम से सब कुछ सम्भव है, इस आधार को लेकर ही गांधी चलता है। ऐसी अहिंसा—प्रेम—एक प्रकार का अपरिणत सत्य ही है। वह विरोधी का प्रहार हँसते-हँसते सहन करती है और तबतक सहन करती है जबतक उसका क्रोध हार नहीं जाता। इस प्रकार अक्रोध से क्रोध को जीतकर अहिंसा का प्रयोक्ता अपना और विरोधी दोनों का कल्याण करता है। और फलतः दोनों के बीच प्रेरणा की एकता (आत्मैक्य की भावना) आती है। इसके अवलम्ब से ईर्ष्या-द्वेष-भय-लोभ इत्यादि का—तमस् का—लोप होता है और ज्यो-ज्यो अहिंसा पूर्णतर

प्रेम मे परिणत होती है त्यो-त्यो सत्य का अनुभव अधिक स्पष्ट होता है । तमस् एव रजस के क्रमिक लोप और सत् के क्रमिक विकास के साथ स्वभावतः आध्यात्मिक अनुभूति का जन्म होता है । ज्यो-ज्यो साधक मे सत्यानुभव की अधिक शक्ति आती है त्यो-त्यो उसके आत्म-दर्शन की क्षमता बढ़ती है । वह जगत् को आत्ममय देखने लगता है । यह सर्वात्म-भाव ही विष्वात्मानुभव की कुजी है ।

इस प्रकार सत्य और अहिंसा दोनों सामान्य एव सर्वश्रुत शब्दों को गांधी ने अपने जीवन की साधना मे अत्यन्त दिव्य तात्त्विक रूप दे दिया है । उनके लिए जो सत्य है वही परमेश्वर है । यह गाँधी फिलासफी सत्य सर्व-व्यापक है—उसके बिना किसी चीज की कैसे चलती है ? स्थिति नहीं । अतः उसका प्रयोग प्रत्येक क्षेत्र मे किया जा सकता है । इस सम्बन्ध मे गाँधी मानव-जीवन के विकास की अधिक से अधिक सुविधा देता है । क्योंकि सत्य के साथ अहिंसा मिली रहने से, जहाँ एक आदमी अपने आत्मिक विकास की सुविधा पाता है, वहाँ उसका उपयोग करने मे उसे दूसरों के विकास के लिए भी सुविधाओं का खयाल रखना पड़ता है । अहिंसा के बिना सामूहिक रूप से मनुष्य का विकास रुक जाता है और अन्त मे इसका परिणाम यह होता है कि व्यक्ति और समाज दोनों सच्चे विकास एव सुख की सुविधा से वंचित रह जाते हैं । इस प्रकार भारतीय और यूरोपीय तत्त्वज्ञान के दो दृष्टि-विन्दुओं को उन्होंने मिला दिया है । और आत्म-शोध एव समाज-सेवा का अद्भुत समन्वय अपने जीवन एव तत्त्वज्ञान मे किया है ।

लक्ष्य के विषय मे प्रमाद न हो इसलिए उन्होंने सत्य को जहाँ लक्ष्य बनाया और अहिंसा को उसका साधन, वहाँ साधक की पवित्रता की रक्षा और उसे प्रलोभनों से बचाने के लिए कुछ और गर्तों भी उन्होंने लगा

सभव ही कैसे हो सकता है कि वह मनुष्य-मनुष्य के बीच घृणा फैलाने वाली अस्पृश्यता की कुत्सित प्रथा का समर्थन करे ? इसीलिए उसकी दृष्टि में 'अस्पृश्यता हिन्दू धर्म का कलक है।' और 'हिन्दू धर्म ने अस्पृश्यता को स्वीकार कर पाप किया है। और हमें साम्राज्य में अछूत बना दिया है।' गांधी चाहता है कि यदि उसका दूसरा जन्म हो तो भगी के घर हो, जिससे यह उनके बीच रहकर, उन्हीं का होकर उनकी सेवा कर सके। १९२१ में उसने अपने एक व्याख्यान में कहा था कि जिन दो आकाशाओं ने मुझे जीवित रखा है उनमें एक अस्पृश्यता-निवारण है और दूसरी गो-रक्षा। जीवन के आरम्भ से ही हम देखते हैं कि अस्पृश्यता को उसके हृदय ने कभी कबूल नहीं किया। दक्षिण-अफ्रीका में उसने इसे क्रियात्मक रूप दिया और इसके कारण कुटुम्ब में जो तूफान उठे, उनका सामना किया। जब कोचरब में सत्याग्रह-आश्रम खुला तब अस्पृश्यता-निवारण के कार्य को उसने अपने जीवन में स्थायी रूप से ग्रहण किया और तब से लक्ष्मी (एक अछूत कन्या, जिसका विवाह १९३३ ई० में हुआ) उनकी पुत्री के रूप में आश्रम में पलती रही है। १९२४ से कांग्रेस कार्यक्रम में भी उसने अस्पृश्यता-निवारण को महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। हिन्दू दृष्टि-कोण छोड़ दे, तो मनुष्यता की दृष्टि से भी, और राष्ट्रीय दृष्टि से भी, अस्पृश्यता भारत के लिए एक बड़ा खतरा है। इसलिए कांग्रेस के विधायक कार्यक्रम में उसका मुख्य स्थान है। और अब तो इस समस्या के लिए तीन बार वह अपने जीवन की बाजी भी लगा चुका है। दो बार प्रभु से लड़ाई लड़ी है। उसका उपवास एकाएक हमारे सामने आया और सोते हुए हिन्दू अन्तःकरण को उसने झकझोरकर जगा दिया। जिस राक्षस ने हमारे सुधारको को युगो तक तग किया, जो हमारे सब प्रयत्नों पर सदा उपेक्षापूर्ण अट्टहास करता रहा, जिसने

हमें विदेशी वाज्जारो मे—‘मेयो’ इत्यादि की किताबो मे—अपमानित किया वह आज इस असाधारण पुरुष के प्रहारो से दम तोड़ रहा है ।

एक दिन जो मन्दिर स्वच्छता और पवित्रता के केन्द्र थे, जहाँ से हमे आत्मिक प्रकाश मिलता था और ससार-यात्रा मे थके, निराश जनो को जहाँ श्रद्धा जीवन देती थी वहाँ आज अस्पृश्यता ने मानव-धर्म को बलिदान कर दिया है, वे जोर-जबर्दस्ती के अड्डे हो रहे है । लोग यह भूल गये है कि धर्म आत्माओ को नियोजित करता है, पृथक् नहीं । और जो मिलाता है, वृद्धि करता है, विकसित करता है, वही सत्य है—वही धर्म है । श्रद्धा अन्ध-विश्वास नहीं है, वह मानवी अन्तःकरण का पख है, वह आत्मिक सत्यो को ग्रहण करनेवाली मानव-हृदय की उदार भावना है । धर्म के नाम पर आज जो हो रहा है, वह कितना व्यथाकारी है ? वस्तुतः अस्पृश्यता की समस्या तो सामाजिक समस्या है, धर्म से उसका कुछ सम्बन्ध नहीं, गाँधी ने इस अमानुषिक प्रथा को दूर करने के लिए अपने सत्याग्रह से, अपनी तपस्या से कार्य-शक्ति की एक लहर हिन्दू-समाज के अन्दर उत्पन्न कर दी है । और आशा की जाती है कि हिन्दू-समाज इस चिर-संचित गदगी को इस लहर मे धो डालेगा ।

स्त्रियो के अभूतपूर्व जागरण मे गाँधी एक मुख्य कड़ी है । उसने सत्याग्रह-आन्दोलन का संचालन इस ढंग से किया कि जो बाते दो साल पहले अनहोनी समझी जाती थी, वे सभव हो गईं ।

स्त्रियो का जागरण शत-शत बहनो ने परदे को तोड़कर मातृभूमि की वेदी पर अपनी पूजा, अपनी भेट अर्पित की है और इन बहनो के त्याग, कष्ट-सहन और वीरता की गाथाएँ हमारे इतिहास के उज्ज्वलतम पृष्ठो मे स्थान पावेगी । दो वर्ष के इस युद्ध मे भारतीय नारी ने अपनी शक्ति, अपनी असीम सभावनाओ को अच्छी तरह पहचान लिया है । वह जान

गई है कि वह न केवल अपने बच्चों की माता और अपने पति की चिरसगिनी है, वह न केवल कुटुम्ब को अपने चिर-स्नेह के अमृत से सींच सकती है वरन् देश और समाज के भविष्य-निर्माण के कार्य में भी किसी से पीछे नहीं है। अभी तक अक्ला, दुर्बल, शिथिल, दबी और दबाई हुई तथा दयनीय इत्यादि अनेक अनुपयुक्त विशेषणों से पुकारी जानेवाली भारतीय नारी का अत्यन्त दिव्य और तेजस्वी रूप सत्याग्रह-युद्ध में प्रकट हुआ। इसका श्रेय, बहुत बड़ी मात्रा में, गाँधी को है।

पर गांधी की भारतीय नारी आँखों में चरमा, हाथ में बैग लेकर आफिस जानेवाली नारी नहीं है, न वह पाउडर-भूषित मुख और 'लिपस्टिक'—रजित ओष्ठों तथा बार-बार 'वैनिटी वाक्स' के उपयोग द्वारा लोगों का ध्यान अपनी ओर—अपने रूप की ओर आकर्षित करने-वाली रमणी है। वह नारीत्व के प्रकाश और मातृत्व की दिव्य आभा से दमकती हुई, पुरुष की सच्ची सहचरी है। उसके हृदय में सहानुभूति है, दया है। वह अन्नपूर्णा है; वह कुटुम्ब को स्नेह-दान करनेवाली है और वही उसका असली क्षेत्र है। जगद्धात्री की प्रतिनिधि-रूपा यह भारतीय नारी, जिसमें श्रद्धा है, विश्वास है, तेज है, सेवा है, धर्म है, गांधी की आदर्श नारी है।

परदा-प्रथा हटाने, विवाह-प्रथा को शुद्ध वार्षिक संस्कार का रूप देने और उसमें आदर्श सादगी लाने का प्रयत्न गांधी की ओर से बराबर

होता रहा है। खान-पान में असाधारण स्वच्छता और पवित्रता का पालन करते हुए उसने जातिगत

छूत-छात को दूर भगाने का काम भी, एक सीमा तक, किया है। आश्रम में शुरू से विभिन्न देगों, वर्णों एवं जातियों के भाई-बहन साथ बैठकर खाते हैं तथा दूसरे हजारों राष्ट्रीय एवं सामाजिक कार्यकर्ता इस पद्धति का पालन अपने जीवन में करते हैं।

इस प्रकार गाँधी ने समाज-सुधारक के रूप में भी इतना काम किया है, जिससे उसका नाम हमारे सर्वश्रेष्ठ समाज-सुधारकों के साथ लिया जा सकता है।

—सात—

लेखक और कलाकार गांधी

बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि गुजराती साहित्य को उसके वर्तमान रूप में लाने का कितना श्रेय गाँधीजी को है। गुजराती भाषा, आज जो, एक नूतन विचार-प्रवाह का साधन बन गई है, आज उसमें जो शक्ति हम पाते हैं, आज उसमें जो एक नूतन प्राणोन्मेष है, वह मुख्यतः गाँधी की देन है। पर गुजराती ही क्या अंग्रेजी भाषा पर भी उसकी छाप पड़ रही है। क्या गुजराती में, क्या अंग्रेजी में गाँधीजी की लेखन-शैली एक उच्चकोटि के कलावन्त की शैली है। एक शब्द भी व्यर्थ नहीं, नपे-तुले शब्द अपने-अपने स्थान पर ठीक। आडम्बर नहीं, श्रृंगार नहीं। फिर भी वह इस सादगी में शैली का अद्भुत सौन्दर्य विकीर्ण करते हैं। कभी-कभी छोटे-छोटे वाक्यों में वह असीम भाव-सौन्दर्य भर

देते हैं। गो पर, विधवा पर, भारतीय नारी पर
 शैली और भाव
 के राजा लिखे हुए उनके वाक्य उच्चश्रेणी के गद्यकाव्य-से
 लगते हैं। “गाय दया की एक कविता है” इस

छोटे वाक्य में इस प्राणी के जीवन को उन्होंने थोड़े में कह डाला है और उस कहने में कितना भावोद्रेक, कितनी कला है। इसी प्रकार “वृणा सदैव घातक होती है, प्रेम कभी नहीं मरता” या “सख्या-बल आलसियो या कायरो का आनन्द है। आत्मवीर अकेले लड़ने में आनन्द पाता है”

या “विवाह वह बाढ़ है जो घर्म की रक्षा करती है” या ‘प्रेम वोल्ता नहीं, जो बोले वह प्रेम नहीं ।’

उनकी लिखी पुस्तके, उनके लिखे लेख और ‘नवजीवन’ ‘यंग इण्डिया’ और ‘हरिजन’ में उनकी कलम से निकली अजस्र विचार-धारा से भाषा पर उनके अधिकार का पता चलता है। अनेक अंग्रेज यात्रियो एव लेखको ने उनकी अंग्रेजी की प्रशंसा की है। बात यह है कि उनकी विचार-शक्ति बहुत सूक्ष्म और तीव्र है, इसलिए भाषा अपने-आप उनके दिव्य विचारों का अनुसरण करती है।

पर जब हम उन्हें कलाकार कहते हैं तब हमारा यह अभिप्राय नहीं कि उन्होंने कोई सुन्दर चित्र बनाया है, या कविता लिखी है, या सुन्दर गायक वा वादक है। जब उन्हें कलाकार कहते हैं एक सदेह काव्य तो हम कला को उसके अत्यन्त विकसित रूप में लेते हैं। उनका सारा जीवन ही श्रेष्ठ कला का नमूना है। वह एक सदेह काव्य है। उनकी आत्मा सतत झकृत वीणा है जिससे आत्मार्पण की रागिनी निकलती है और जो उनके कभी न रुकनेवाले कर्ममय जीवन के मृदग पर उछल-उछलकर जगत् को उत्साहित करती है। गाँधीजी एक श्रेष्ठ कर्म-कलाविद् (Artist in action) हैं। वह कहते हैं—“भूखा जन-समूह केवल एक कविता चाहता है—प्राणदायक भोजन।” उन्होंने काव्य को क्रियात्मक मानवी करुणा से ओतप्रोत कर दिया है। दाड़ी-यात्रा की योजना सिवाय गाँधी के दूसरा न बना सकता था। इस योजना पर ही एक श्रेष्ठ कलाकार की छाप है। एक कवि के अतिरिक्त कौन इसे कर सकता था ?

गाँधीजी ‘कला कला के लिए’ सिद्धान्त के समर्थक नहीं, वह बड़स्वर्थ की भाँति कला की नैतिक कीमत के पूजक हैं। वह कला को नैतिक

प्रेरणाओं, नैतिक शक्तियों का विकासक मानते हैं। उनके मत से सब प्रकार की कला आत्मा की—मनुष्य की आन्तरिक प्रकृति-सौन्दर्य का दिव्यता को प्रकट करती है और इस प्रकार आत्मा-पुजारी नुभव में सहायक होती है। वर्डस्वर्थ की भाँति ही गाँधीजी भी प्रकृति में अनन्त रमणीयता—अनन्त सौन्दर्य देखते हैं। प्रकृति के इस सौन्दर्य में नहाकर उनकी मानसिक क्लान्ति दूर हो जाती है और आत्मा का तेज शरच्चन्द्र की निर्मलता के साथ प्रकट होता है। वह स्वयं कहते हैं—“जब मैं सूर्यास्त की सुषमा या चन्द्रमा के सौन्दर्य को देखता हूँ तो मेरा अन्तःकरण प्रभु की पूजा में फँस जाता है।” वह उस श्रेणी के कवि हैं जो एक हँसती कली को देखकर मुग्ध हो जाता है और उसमें भगवान् की मुस्कराहट को प्रत्यक्ष देखता है। एक दिन रात को जब मीरा वहन (मिस मेडलीन स्लेड) धुनकी के काम में लाने के लिए बबूल की पत्तियों का एक गुच्छा तोड़कर लाई तो गाँधीजी ने देखा कि प्रत्येक पत्ती सिमटी हुई गहरी नींद में पड़ी है। दुःखभरी आँखों से मीरा वहन की ओर देखकर कवि बोला—“वृक्ष हमारी ही तरह प्राणी है। उनमें जीवन है, वे साँस लेते हैं, वे खाते-पीते हैं और हमारी ही तरह उनको नींद की जरूरत होती है। इसलिए रात के समय, जब वृक्ष सो रहे हों, पत्तियों को तोड़ना निर्दयता है।.....निश्चय ही कल की सभा में मेरा भाषण तुमने सुना होगा जिसमें मैं बेचारे फूलों के बारे में बोला था कि लोग मेरे ऊपर फेंकने या गले में डालने के लिए हलकी-हलकी कोमल कलियों के गुच्छे तोड़कर लाते हैं, उससे मुझे कितना दुःख होता है। हमें अपने एवं शेष प्राणिजगत् के बीच जीवित सम्बन्ध का अनुभव करना चाहिए।”

X

X

X

शुद्ध संगीत के वह अनन्य प्रेमी हैं और उन्होंने इसे आश्रम की व्यवस्था में स्थान भी दिया है। उनके ही शब्दों में देखे तो उनका कहना है—“संगीत ने मुझे शान्ति दी है। ... संगीत ने मेरे संगीत के प्रेमी क्रोध पर विजय पाने में सहायता की है। ऐसे अनेक अवसर मैं याद कर सकता हूँ जब एक भजन मेरे अन्तःकरण में पैठ गया है, जब वे ही भाव गद्य में मुझे स्पर्श करने में असफल रहे।” एक बार स्व० द्विजेन्द्रलाल राय के सुपुत्र गायक दिलीपकुमार राय से गाँधीजी ने कहा था—“मैं संगीत के विरुद्ध हो ही कैसे सकता हूँ ? मैं तो संगीत बिना भारत के धार्मिक जीवन के विकास का खयाल ही नहीं कर सकता। मैं तो संगीत की तरह तमाम कलाओं का प्रेमी हूँ। हाँ, कला नाम से आजकल अनेक चीजों का परिचय कराया जाता है, उनके खिलाफ जरूर हूँ। कला के लिए हृदय चाहिए, इसका रहस्य समझने लिए शिक्षा और ज्ञान की जरूरत नहीं।” “तपस्या जीवन में सबसे बड़ी कला है। जीवन समस्त कलाओं से श्रेष्ठ है। मैं तो समझता हूँ कि जो अच्छी तरह जीना जानता है वही सच्चा कलाकार है। उत्तम जीवन की भूमिका बिना कला किस प्रकार चित्रित की जा सकती है ? कला के मूल्य का आधार है जीवन को उन्नत बनाना। जीवन ही कला है। कला जीवन की दासी है। और उसका काम यही है कि वह जीवन की सेवा करे। ... कला विश्व के प्रति जाग्रत होनी चाहिए।”

उनके विचार से सत्य में अद्भुत सौन्दर्य समाहित है। और सत्य के द्वारा ही सच्चा सौन्दर्य-दर्शन हो सकता है। सुन्दर में सत्य और शिव खोजने की जगह वह सत्य में ही सुन्दर और शिव खोजते हैं। इस प्रकार वह एक नैतिक (एव उपयोगितावादी) कलावन्त हैं। उनका सारा जीवन आत्म-सौन्दर्य से जाग्रत है और श्रेष्ठ कला का एक सुन्दर प्रतीक है।

—आठ—

दीनबधु गांधी

गाँधी दीनो की लाठी है। उसने इनकी सेवा में ही अपनी सार्थकता मानी है। वह इनकी सेवा को ईश्वरोपासना का सर्वोत्कृष्ट रूप मानता है। उसने दरिद्र को नारायण बना दिया है। उसे रात-दिन इस दरिद्र-नारायण का ध्यान रहता है और उसने अपने को उनमें मिला दिया है।

—और इन दीनो ने भी उमें समझा है और हम शिक्षितों से अधिक उसे अपनाया है। वे उसका नाम सुनकर उसी प्रकार चमत्कृत होते हैं जैसे तुलसीदास का नाम सुनकर। उनके लिए वह कोई असाधारण पुरुष है, कोई सन्त-महात्मा है।

—और गाँधी ने निश्चित रूप में भी उनके लिए क्या कुछ कम किया है? अछूतों के लिए प्राण देनेवाला यह महापुरुष उनको खूब समझता है और उनकी हित-चिन्ता में उसने ब्रिटिश-साम्राज्य की दृढ़ दीवारों को हिला दिया है। इसी प्रकार भारत की गरीबी की मूर्ति—से, चारों ओर से बुरदुराये हुए, हमारे अभागे किसान को उसने धनियों का 'अन्नदाता' कहकर घोषित किया। उनके पल्ले दो पैसे पड़े, इसके लिए उसने भारत के गाँवों में चर्खा ला खड़ा किया है और उसकी मन्द रागिनी से उनमें आत्म-विश्वास का अद्भुत बल पैदा कर रहा है। यह चरखा, जो भारतीय उद्योग का प्रतिबिम्ब है, धीरे-धीरे उनके जीवन में स्थान पा रहा है। शहरातियों में से भी बहुतों को उसने सादगी और पवित्रता प्रदान की है।

यह चरखा गाँधी का सहचर है। यात्रा में, जेल में, सर्वत्र 'भारत

के लिए विष्णु-रूप' यह चरखा उपस्थित है। चरखे के पीछे वह पागल है क्योंकि इसमें वह भारतीय किसान का उद्धार देखता है। उसे खादी में भारत की स्वतन्त्रता के, भारतीय नारी के शील के, स्वराज्य और सत-युग की स्थापना के दर्शन होते हैं। यह बात सुनकर कोई सोचने लगता है, कोई हँसता है, कोई विमूढ़ हो उसकी ओर ताकता है पर उसका चर्खा तो इन सबके बीच अबाध गति से चल रहा है।

यह चरखा न केवल भारतीय किसान का सहारा है वरन् पश्चिम की यात्रिक औद्योगिकता के प्रति विद्रोह का प्रतीक है। वह उद्योग एवं जीवन में सादगी लाता है जिसे हम ग्रहण करले तो यात्रिक उद्योगवाद से उत्पन्न श्रेणी-युद्ध (पूँजीपति और मजूर के झगड़े) से बच सकते हैं। इस दृष्टि से देखे तो चरखे का अन्तर्राष्ट्रीय महत्व कुछ कम नहीं है और जब गाँधीजी ने कहा था कि अमेरिका के प्रति भी यह चर्खा ही हमारा सन्देश है तो उनका ध्यान इसी बात पर था। यह चरखा पश्चिम की औद्योगिकता से उत्पन्न होड़ और कलह के बीच शान्ति की सन्देश-वाहक पताका की भाँति खड़ा है और सच्चे रास्ते का निर्देश करता है।

X X X X

इन रूपों के अतिरिक्त देश-भक्त, विद्रोही, श्रमिक अनेक रूपों में हम गाँधी को देखते हैं पर इन रूपों से जनता इतनी जानकारी रखती है कि उनके वर्णन एवं विवरण की यहाँ आवश्यकता नहीं। वह मनुष्यों का प्रेमी है। उसकी विनोद-वृत्ति (sense of humour) और उसका मुक्त हास्य सार्वजनिक क्षेत्र में अफवाह की भाँति प्रसिद्ध है। इस विनोद-वृत्ति के कारण ही वह इतनी कठिनाइयों, दुखों के बीच भी जीवित रह सका है। इस विनोद-वृत्ति में विरोधी के विरोध का विष वह जाता है और इस साधक को वच्चे की भाँति निर्दोष कर जाता है। जब उसके हृदय

मे आँधी चल रही हो तो वह हँस सकता है। जो कोई उसके सामने आता है, उसे वह प्रेम की शक्ति से अपना लेता है। उसने प्रेम को एक कला बना दिया है। शिष्टाचार इस कला का सब से उपयोगी एवं आवश्यक अंग है।

इस प्रकार अपने विविध रूपों में प्रकट होकर मोह-निशा में ज्ञान के प्रकाश-स्तम्भ की भाँति वह हमें मार्ग दिखा रहा है।

—नव—

कतिपय स्मरणीय प्रसंग

गाँधीजी का जीवन उनके विशेष गुणों को व्यक्त करनेवाले प्रसंगों से भरा पड़ा है। जो व्यक्ति प्रति क्षण अपने सिद्धान्तों के अनुसार चलने में सचेष्ट है, उसके जीवन में ऐसे प्रसंगों की कमी क्या? वे सब लोग, जो उनके सम्पर्क में आये हैं, दो-चार उदाहरण अवश्य बता सकेंगे। यहाँ कतिपय स्मरणीय प्रसंगों का उल्लेख किया जाता है।

दक्षिण-अफ्रीका का गाँधीजी का जीवन एक तेजी से बन रहे साधक का जीवन था। उस साधना में अद्भुत भावावेश भी था। और यह

“शीश चढ़ा
चुका हूँ!”

उनके पवित्र भावावेश तथा साधना का ही परिणाम था कि उस समय सब धर्मों, जातियों एवं देशों के ईमानदार साथी उन्हें मिले थे। यह उनके सत्याग्रह का ही प्रभाव था कि कई यूरोपियन ईसाई बन्धुओं ने भी भारतीयों का साथ दिया और यातनाएँ सहन की थीं। इस सत्याग्रह ने प्रवासी भारतीय स्त्रियों में भी त्याग की लौ जलाई थी। उन्होंने अपने कष्टों को उदाहरणीय धीरता के साथ सहन किया था। पर गांधीजी तो उनके दुःखों का कारण भी अपने को ही समझते थे और उनके कष्टों को अपनी

आत्मिक सहानुभूति से दूर करते थे। २२ दिसम्बर १९१३ का दिन दक्षिण-अफ्रीका के सत्याग्रह में महत्वपूर्ण था। डरबन में पारसी हस्तमजी का मकान भारतीयों से भर गया था। सैकड़ों सत्याग्रही अपने स्त्री-बच्चों सहित बैठे थे। इनमें वे लोग भी थे जिन्हें गोलियाँ लगी थी। शहीदों की विधवा स्त्रियाँ अपने बच्चों को गोद में लिए बैठी हुई थी। संध्या समय, लगभग ४ बजे, गांधीजी वहाँ आये। दो ही दिन पहले वह जेल से छूटकर आये थे। वह उस तरफ गये जहाँ परलोक-गत सुजाई और सेलवनी (ये सत्याग्रह-युद्ध में गोली से शहीद हुए थे) की विधवाएँ बैठी थी। गांधीजी को देख उन्होंने आँखों में आँसू भरकर उनके चरणों पर सिर रख दिया। गांधीजी ने बड़ी कठिनाई से सिर हटाया और एक विधवा बहन के कंधे पर हाथ रखकर एक टक उसकी ओर देखने लगे। विधवा की आँखें भरी हुई थी और गांधीजी के हृदय में भी व्यथा-राशि उमड़ रही थी। गांधीजी को ऐसा मालूम हो रहा था, मानो भारत-माता ही उस विधवा बहन के दीन वेश में सामने खड़ी हैं। ये बहने तमिल थी। अतः उन्होंने एक तमिल दुभाषिये को बुलाकर उसके द्वारा इन बहनों से कहा—

“माता तुम चुप रहो, रोओ मत। तुम्हारा रोना सुनकर मुझसे रहा नहीं जाता। तुम्हारा पति अत्याचारियों के हाथ मारा गया है। आज वह भगवान् की गोद में बैठा हुआ है। उसने देश के लिए अपना शरीर दिया। वह अमर हो गया। यदि वह किसी रोग से मरा होता तो मैं आज इस तरह तुम्हारे सामने खड़ा न होता। ससार को उसकी मृत्यु की खबर भी न होती। यह उसके लिए बड़े भाग्य की बात है कि उसको इस अच्छे काम में मौत मिली। जिस दिन तुम्हारी तरह हजारों माताएँ और बहने विधवा बनेंगी उसी दिन भारत-माता का उद्धार होगा। मैं

अपना सिर भारत-माता के चरणों पर चढ़ा चुका हूँ। अगर जुल्मी सरकार उसे घड़ से अलग कर दे और तुम्हारी तरह मेरी स्त्री भी एक निराश्रित विधवा हो जाय, तो मैं समझूँगा कि मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई। तभी मेरी अन्तरात्मा को शान्ति मिलेगी। माता, तुम दुःखित न हो। मैं अपना सिर तुम्हारी गोद में देता हूँ। तुम्हारे विधवा होने का कारण मैं ही हूँ। मुझे क्षमा करो और शान्त हो।”

इतना कहने के बाद गांधीजी ने एक बार फिर प्रणाम किया और वहाँ से चले गये। जो लोग वहाँ मौजूद थे, गाँधीजी की ये स्नेहपूर्ण बातें सुनकर रोने लगे। बहुतों से दिल हिला देनेवाली यह घटना देखी न गई तो वहाँ से चले गये। हमारे अन्य नेताओं में इतना स्नेह कहाँ दिखाई पड़ता है ?

X X X X

शरीर के सम्बन्ध में ज़रा भी भय करना गाँधीजी को नास्तिकता प्रतीत होती है। जिसने अपना जीवन जन-सेवा में अर्पित कर दिया है और जो प्रभु की शरण में जा चुका उसे मृत्यु का
अभय
भय क्या ? वह मरे तो, जिये तो, उसका शरीर प्रभु का सदेश-वाहक है। वह तो हथेली पर सिर लेकर घूमता है। गाँधीजी की निर्भयता और अहिंसा का एक उदाहरण लीजिए —

गांधीजी के एक मित्र एव सहयोगी श्री केलनबैक थे। यह जर्मन थे और दक्षिण-अफ्रीका में एक प्रसिद्ध इजीनियर थे। गाँधीजी के साथ रहकर उनका जीवन भी बिल्कुल बदल गया था, वह भी 'साधु प्रकृति' के हो गये थे। वह प्रायः गाँधीजी के साथ रहते थे। जब उन्हें मालूम हुआ कि कुछ लोग गाँधीजी को मारने की ताक में हैं तो वह सदा परछाई की तरह गाँधीजी के साथ रहने लगे। कुछ दिन बाद गाँधीजी को उनके

ऊपर सन्देह हुआ और अनुमान से उन्होंने सब बातें जान ली। एक दिन उन्होंने केलेनवैक की जेब में हाथ डाला तो उसमें एक तमंचा मिला। उन्होंने कड़ककर पूछा—“है। क्या महात्मा टाल्सटाय के शिष्य भी शस्त्र साथ रखते हैं?”

केलेनवैक ने धीरे से कहा—“जरूरत होने पर रखना ही पड़ता है।”

गांधीजी ने और कड़ककर पूछा—“तमंचा साथ रखने की कौन-सी आवश्यकता आ पड़ी है?”

केलेनवैक ने कुछ घबराहट के साथ उत्तर दिया—“मुझे समाचार मिला है कि कुछ लोग आप पर आक्रमण करनेवाले हैं, इसी से मैं तमंचा रखता हूँ।”

गांधीजी ने कहा—“मेरी रक्षा की जिम्मेदारी तुमने अपने ऊपर ले रखी है। क्या इस तमंचे से तुम मेरी रक्षा करोगे?”

केलेनवैक चुप रहे। गांधीजी बोले—“और यदि इस तमंचे से ही मेरी रक्षा होती हो तो मैं अभी इसी से अपने शरीर के टुकड़े कर डालता हूँ। तब तुम क्या करोगे? मेरे मित्र, यदि तुम मेरे सच्चे स्नेही होते तो इस शरीर पर तुम्हारा इतना मोह होना सम्भव ही नहीं था। स्नेह केवल शरीर की ही रक्षा नहीं करता, आत्मा की भी रक्षा करता है। शरीर आज नहीं तो कल अवश्य नष्ट हो जायगा। स्नेह के लिए क्षण-भंगुर वस्तु पर आसक्ति रखना अनुचित है। उसे अमरत्व की अभिलाषा रखनी चाहिए। यदि तुम मेरे सच्चे मित्र हो तो तमंचे से मेरी रक्षा करने का विचार छोड़कर इसे फेंक दो।”

उस दिन से केलेनवैक ने तमंचे को छुआ तक नहीं।

सत्याग्रह की अन्तिम लड़ाई में गांधीजी डरवन से जोहान्सवर्ग जाने वाले थे। तब यह बात मालूम हुई कि कुछ लोगों ने मार्ग में उनकी

हत्या करने का पड्यन्त्र रचा है। एक सत्याग्रही ने सब बातें गाँधीजी से कही और प्रार्थना की कि जोहान्सवर्ग न होकर और उदाहरण वाहर-बाहर नेटाल जायें।

इस पर गाँधीजी ने कहा—“यदि मरने के भय से जोहान्सवर्ग न जाऊँ तो मैं सचमुच ही जीवित रहने के योग्य नहीं। मैं वहाँ जाऊँ और मारनेवालों की योजना सफल हो जाय तो मुझे सन्तोष होगा। गायद ईश्वर की यही इच्छा हो कि मैं अपना काम पूरा कर चुका और अब बुला लिया जाऊँ।”

केलेनवैक इस अवसर पर जोहान्सवर्ग में ही थे। उन्होंने यह बात सुनी तो उस आदमी से, जिसने उन्हें यह बात सुनाई थी, कहा—“हम लोगों की अपेक्षा गाँधीजी ज्यादा अच्छी तरह अपनी रक्षा करने में समर्थ हैं। और उनसे भी ज्यादा ईश्वर उनकी रक्षा करता है।”

गाँधीजी जोहान्सवर्ग गये। वहाँ लोगो ने उनका खूब स्वागत किया। १९०८ में जिन चार पठानों ने गाँधीजी पर आक्रमण किया था उनमें से एक—जिसका नाम मीर था—यहाँ उपस्थित था। उसे जब इस पड्यन्त्र की खबर मिली तो उसने गाँधीजी की रक्षा की जिम्मेदारी ली और उनके पहुँचते ही उनके चरणों पर लोटने लगा।

अभय और आत्म-बल की यह महिमा है ! इनसे क्या नहीं होमकता?

X X X X

एक बार गांधीजी के सबसे छोटे लड़के देवदास ने आठ दिन तक अलोना भोजन करने की आज्ञा मागी। आज्ञा मिल गई। इसके दो-तीन दिन बाद की बात है, कस्तूरबा सबको नियमानुसार बाल-हठ पर विजय भोजन परस रही थी। वड़िया नमकीन तरकारी देखकर देवदास के मुँह में पानी भर आया। पर व्रत-भग होगा इसलिए

तरकारी उसे नहीं दी गई। तब उसने कोई अलोनी चीज खाने को नहीं ली और रोने लगा। गाँधीजी ने भी भोजन नहीं किया और प्रतिज्ञा की कि 'जब देवदास मुझसे कहेगा कि पिताजी, मैं भोजन करता हूँ, आप भी कीजिए, तभी मैं कहेगा।' बात अड गई। एक तरफ बाल-हठ, दूसरी तरफ आत्म-बल। उस समय संगी-साथियो ने बहुत समझाया पर देवदास अड गया। पर सध्या होते-होते उसे अपने कार्य के अनौचित्य का बोध हुआ। वह पिता के पास पहुँचा और नम्रतापूर्वक बोला—“पिताजी, मैं अलोना ही भोजन करता हूँ, आप भी कीजिए।” तब पिता-पुत्र ने साथ बैठ भोजन किया।

व्रत और प्रतिज्ञा का निर्वाह कठिनाइयो एवं प्रलोभनों की परवा न करके करना ही चाहिए, यह शिक्षा इस प्रसंग से मिलती है।

जीवन-कथा में इस बात का उल्लेख किया जा चुका है कि १९१० ई० में ट्रांसवाल-सरकार ने वहाँ के बहुत-से भारतीय सत्याग्रहियों को निर्वासित किया। वे भारत लाकर छोड़ दिये गये।
परिश्रम और सेवा

इनका जन्म अफ्रीका में ही हुआ था और भारत में उनका सगा-सम्बन्धी कोई न था। इसलिए उन्हें बड़ा कष्ट भोगना पड़ा। १०४,६० और १२६ के तीन दल भारत लाकर छोड़े गये। पहले दो मद्रास और तीसरा बम्बई में। पीछे आन्दोलन करने पर इस प्रकार का निर्वासन बन्द हुआ। इनके स्त्री-वच्चे दक्षिण-अफ्रीका में ही थे। पर गाँधीजी पर उनका ऐसा विश्वास था कि उनके सम्बन्ध में वे विलकुल निश्चिन्त थे। गांधीजी ने भी उनके स्त्री-वच्चों की सेवा अद्भुत लगन से की। ये लोग 'टालस्टाय फार्म' में रहते थे। उस समय गांधीजी का परिश्रम और उनकी सेवा देखने योग्य थी। बड़े तडके उठते, उठकर विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। फिर अपने ही हाथों स्त्रियों के पाखाने साफ

करते थे । इसके बाद वह स्त्रियों के स्थान पर जाकर पूछते—“क्या आप लोगो के पास मैले कपड़े हैं ?” “कृपया औरो के मैले कपड़े भी ला दीजिए मैं उन्हें धो लाऊँ ।” सब मैले कपड़े उनके हवाले किये जाते । वह पास के नाले से उन्हें धो लाते और सुखाकर सबके कपड़े दे देते । वह इन लोगो का इतना ध्यान रखते कि अपने निर्वासित पतियो एवं पिताओ की उनको याद भी बहुत कम आती थी ।

राष्ट्र भाषा के प्रचार और समुत्थान में गांधीजी का जितना हाथ है

हिन्दी-प्रेम

उतना और किसी का नहीं । उनके हिन्दी व्याख्यानो

को सुनने के लिए सैकड़ों ने हिन्दी सीखी । हिन्दी-

साहित्य-सम्मेलन के दो-दो बार वह अध्यक्ष बन चुके हैं ।

स्व० लोकमान्य तिलक, आरम्भ में, हिन्दी के प्रेमी न थे, न उनकी तार्किक युक्तियों के आगे कोई उनसे हिन्दी के लिए कहने की हिम्मत करता था । एक बार की बात है कि कलकत्ता की एक बड़ी सभा में देश के अनेक नेता उपस्थित थे । गांधीजी भी मौजूद थे । लोकमान्य का व्याख्यान होनेवाला था । लोकमान्य उठे और उन्होंने अंग्रेजी में व्याख्यान दिया । व्याख्यान समाप्त होने पर गाँधीजी उठे और श्रोताओ से बोले—“आप लोगो में से जिस-जिसने लोकमान्य का व्याख्यान समझा हो, हाथ उठावे ।” बहुत थोड़े आदमियों ने हाथ उठाया । गाँधीजी ने फिर कहा—“अब वे लोग हाथ उठावे जिन्होंने व्याख्यान नहीं समझा ।” बहुत लोगो ने हाथ उठाया । तब गाँधीजी ने हाथ जोड़कर लोकमान्य से कहा—“इसीलिए हिन्दी सीखने की आवश्यकता है । यदि लोकमान्य आज हिन्दी में बोले होते तो हमारे अधिक भाई उनके व्याख्यान का लाभ उठाने से बचित न रह जाते । अंग्रेज को समझाने के लिए हमें अपनी मातृभाषा छोड़कर अंग्रेजी सीखने की जरूरत नहीं । अगर उसे हमारी बात समझने

की गरज होगी तो वह खुद हिन्दी पढेगा या दुभाषिया रक्खेगा । लोग कहते हैं कि लोकमान्य पर इस बात का इतना असर पडा कि उन्होंने उसी समय प्रतिज्ञा की कि “मैं दो महीने में हिन्दी सीख लूंगा ।”

फीनिक्स में रहते समय एक दिन सवेरे ९ बजे एक तार आया । डाक (जिसमें तार भी था) रावजी भाई नाम के एक सज्जन के हाथ में थी । वह उसे गाँधीजी के पास ले जा रहे थे कि

आत्म-संयम

रास्ते में गाँधीजी के द्वितीय पुत्र मणिलाल मिले । उन्होंने तार हाथ में ले लिया । कुछ ही दिन पहले गांधीजी के बड़े भाई की हालत खराब होने का समाचार मिला था । इसलिए मणिलाल तार का समाचार जानने को उत्सुक थे । उन्होंने तार खोला और पढकर वन्द करके उसी तरह चुपचाप रख दिया । उसमें उनके चचा की मृत्यु का ही समाचार था । सारी डाक महात्माजी के सामने आई । सब लोग समझते थे कि तार पढ गाँधीजी पाठशाला के बाहर आ जायेंगे पर वैसा कुछ न हुआ । दिन भर सब काम, रोज की तरह ही, शान्ति-पूर्वक हुए । शाम की प्रार्थना समाप्त होने पर उनके चेहरे पर दुःख के चिन्ह दिखाई पड़े । उस समय उन्होंने लोगो को यह समाचार बताया और कहा—
“नित्य के कामों में रुकावट न पड़े, इसलिए मैंने हृदय का बेग दबाकर सब काम यथाक्रम होने दिया । निश्चित कार्य-क्रम में गडबड करने का मुझे क्या अधिकार है ? अतएव मैंने निश्चित किया कि मुझे अपना मन इस प्रकार स्थिर रखना चाहिए जिससे किसी को ज़रा भी सन्देह न हो ।”

कैसा आत्म-संयम है ? और फिर यह घटना लगभग, २६ वर्ष की पुरानी है । तब से तो वह इस पथ पर बहुत आगे बढे गये हैं । दिन-दिन स्थितप्रज्ञ की अवस्था के निकट पहुँचते जा रहे हैं ।

×

×

×

गांधीजी जहाँ कर्तव्य मे अत्यन्त निष्ठुर है वहा अपने सहकारियों के प्रति उनका स्नेह भी अद्भुत ही होता है । उनके आश्रमवासियों को उनके

वात्सल्य का अनुभव तो सदा ही होता रहा है ।
अद्भुत वात्सल्य

उनकी उपस्थिति से रोगी को ऐसा मालूम होता है मानो माँ की गोद मे बैठे हैं । उनमे स्त्रियोचित गुणो की प्रधानता है वसीलिए हिन्दू नारी की नाई जहाँ उनमे असीम त्याग, कष्ट-सहन और कर्तव्य-पालन का उदाहरण मिलता है वहाँ उसके स्नेह से भी उनका हृदय भरा है । एक आश्रमवासी ने १९२२ की एक घटना का जिक्र किया है जिससे उनके अद्भुत वात्सल्य का परिचय मिलता है—

‘बापूजी के गिरफ्तार होने के कोई चार मास पहले एक आश्रमवासी को खेत मे झोपड़ी बनाकर एकान्तवास करने की इच्छा हुई । बापूजी ने उसे समझाया कि ऐसा न करो, पर उसने न माना । अन्त को उन्होने इजाजत दे दी । पर शर्त रखी—मैं जब चाहूँ तब मिल सकूँ । उस भाई को एकान्त-सेवन की इच्छा इतनी तीव्र हो गई थी कि अत्यन्त सकोच के साथ उसने इसे स्वीकार किया । उसने यह भी सोचा कि यह ठहरे बहु-धर्मी आदमी, कौन बार-बार मिलने आवेगे ? पर जबतक उस भाई ने उनसे मिलने की छुट्टी रखी तबतक कभी ऐसा नहीं हुआ कि बापूजी आश्रम मे रहे हो और उससे मिलने न गये हो । चाहे अपना मौन दिन हो, उपवास-दिवस हो, कितने ही लोग दूर से आकर बैठे हो, सब बातों को एक ओर रखकर लकड़ी के सहारे अपने इस पुत्र से मिलने के लिए चल देते । एक बार अनेक कार्यों मे लगे रहने के कारण ११-१२ बजे तक वह न जा पाये । न तो स्नान ही कर पाये और न भोजन ही । फिर भी पहले वहाँ जाकर अपने उस पुत्र से मिले और आकर बाद मे भोजन किया । जब मिलकर आते तब उन्हें ऐसा आनन्द मालूम होता

मानो कोई महान् कार्य सफल हुआ हो। प्रार्थना के स्थान पर इस भाई के विषय में सब आश्रमवासियों को समाचार सुनाते। “उसे नीद अच्छी तरह पड़ी थी, उसका चित्त शान्त था।” ऐसी-ऐसी बातें कहकर एक पुत्र—दीवानी माता के वात्सल्य का परिचय देते। यात्रा से लौटते ही पहले उसके समाचार पूछते। जेल में जो लोग उनसे मिलने के लिए जाते थे उनसे उसकी खबर सबसे पहले पूछना वह नहीं भूलते। महासभा की धूम-धाम के समय आप ‘खादी नगर’ में रहते थे और उस भाई की इच्छानुसार मिलना बंद रखा था। तो भी वह उसके हाल-चाल पूछना भूलते न थे। वारडोली में सविनय-भंग की शुरुआत करने के लिए गये थे; अनेक महत्वपूर्ण कार्यों में जी लगा हुआ था, महासभा-समिति की बैठक की गडबडी थी। उन्हें खबर लगी कि उस आश्रम-वासी की भाभी कहीं नजदीक ही है। बस तुरन्त उनके देवर की खबर देने को उत्सुक हो गये। मानो सारा रचनात्मक कार्यक्रम उस भाई के आरोग्य और मानसिक शान्ति पर ही अवलम्बित हो, इस तरह सब बातों को अलग रखकर उसकी भाभी को बुलाया और समाचार सुनाने लगे।”

जब गाँधी-ईवन समझौते की बातें चल रही थी और गाँधीजी तथा प्रलोभन-‘प्रूफ’ अन्य नेता दिल्ली में डा० असारी के यहाँ ठहरे हुए थे तब एक दिन एक अमेरिकन पत्रकार ने गांधीजी से पूछा—“क्या आप निकट भविष्य में अमेरिका जायेंगे?”

गांधीजी ने कहा—“तबतक नहीं जबतक इससे मेरे देश का कोई विशेष हित न हो।”

पत्रकार फिर अपने अमेरिकनशाही ढंग पर बोला—“यदि दस लाख डालर (लगभग तीस लाख रुपये) की सहायता मिले तो भी नहीं?”

१. ‘हिन्दी नवजीवन’ (जयन्ति-अंक) से।

गांधीजी ने बिना उत्तेजना के शांति-पूर्वक उत्तर दिया—“नहीं ।”

यह सुनकर उस अमेरिकन की आँखें कपार पर चढ़ गईं । बेचारे को क्या मालूम था कि जिस दुबले-पतले व्यक्ति से वह बात कर रहा है उसके लिए, उसकी आध्यात्मिक साधना के सामने, तीस लाख रुपये क्या समस्त पृथ्वी का वैभव तुच्छ है ।

ये तो थोड़े से प्रसंग हैं, वैसे उनके जीवन का प्रत्येक दिवस स्मरणीय प्रसंगों से भरा हुआ है । इन प्रसंगों में उनका रूप रह-रहकर हमारे सामने प्रकाशित हो उठता है ।

जीवन-तालिका

- १८६९ २ अक्तूबर गांधीजी का जन्म(पोरबन्दर)में । प्रारम्भिक शिक्षा घरपर तथा एक मामूली पाठशाला में हुई ।
- १८७६ पिता एवं परिवार के साथ राजकोट आये । वहाँ एक वर्नाक्यूलर स्कूल में भरती ।
- १८७९ ... काठियावाड़ हाईस्कूल में प्रवेश ।
- १८८३ .. विवाह ।
- १८८५ पिता का शरीरान्त ।
- १८८६ मैट्रिक परीक्षा में पास हुए ।
- १८८७ भावनगर के श्यामलदास कालेज में प्रवेश ।
- १८८८ ४ सितम्बर बैरिस्टरी की शिक्षा के लिए इंग्लैण्ड-यात्रा ।
- १८९१ १० जून बैरिस्टरी की परीक्षा पास की ।
- १२ जून बैरिस्टर होकर भारत लौटे ।
- १८९३ अप्रैल दक्षिण-अफ्रिका की यात्रा ।
- १८९४ मई 'नेटाल इंडियन काँग्रेस' की स्थापना ।
- १८९६ .. भारत लौटे ।
- .. फिर दक्षिण-अफ्रिका की यात्रा ।
- १८९७-९९ ... अंग्रेज-बोअर युद्ध, उसमें मेवा-गुश्रूपा ।
- १९०१ ... भारत-आगमन ।
- १९०२ ... दक्षिण-अफ्रिका को रवाना हुए ।
- ... श्री चेम्बरलेन को अर्जी (मेमोरियल) दी ।

१४६

हमारे राष्ट्र-निर्माता

- १९०३ .. 'ट्रासवाल ब्रिटिश इण्डियन असोसिएशन' स्था-
पित किया ।
- ... 'इण्डियन ओपीनियन' निकाला ।
- १९०४ ... जोहान्सबर्ग में प्लेग फैला, उसमें बड़ी सेवा की ।
- १९०५ २२ नवम्बर लार्ड सेलवर्न के पास डेपुटीगन ले गये ।
- १९०६ ... नेटाल में 'जुलू'-विद्रोह के समय घायलों को
ढोने और शुश्रूषा का काम किया ।
- १९०७ १ अगस्त 'एण्टी एशियाटिक ला' के विरुद्ध निष्क्रिय प्रति-
रोध' आन्दोलन करने की प्रतिज्ञा ली ।
- १९०७ २६ दिसम्बर प्रवास कानून (एमीग्रेशन ऐक्ट) पर सम्राट्
की स्वीकृति ।
- ... जोहान्सबर्ग में एमीग्रेशन कानून के विरुद्ध सभा
की और भाषण दिया । गिरफ्तारी ।
- १९०८ फरवरी जेल में जनरल स्मट्स से समझौता । रिहाई,
स्वेच्छा-पूर्वक परवाने लेने का समर्थन । पठानों
द्वारा पीटे गये ।
- ... लन्दन गये ।
- १९१२ ... गोखले को दक्षिण-अफ्रीका बुलाया ।
- १९१३ सितम्बर ३ पौंड का टैक्स, सत्याग्रह-आन्दोलन का
पुनरारम्भ ।
- ... स्मट्स-गांधी समझौता ।
- १९१४ जनवरी दक्षिण-अफ्रीका की सरकार से सन्धि ।
- ३० जून सत्याग्रह का अन्त ।
- जुलाई 'इण्डियन रिलीफ ऐक्ट' पास हुआ ।

- ६ अगस्त गोखले से मिलने लन्दन पहुँचे । वहाँ महायुद्ध में ब्रिटेन की सहायतार्थ 'भारतीय स्वयंसेवक दल' का संगठन किया ।
- १९१५ जनवरी भारत लौटे । सरकार ने 'कैसरे हिन्द' पदक प्रदान किया ।
- २५ मई अहमदाबाद (कोचरव) में सत्याग्रह-आश्रम स्थापित किया ।
- १९१६ ४ फरवरी हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना के समय व्याख्यान । उसमें उपस्थित राजाओं को उनकी वेश-भूषा और विलासिता के लिए फटकारा ।
- १९१७ अप्रैल चम्पारन में गिरफ्तारी ।
कांग्रेस-लीग योजना का समर्थन ।
- १७ सितम्बर 'बम्बे को-ऑपरेटिव कान्फ्रेंस' की अध्यक्षता ।
- ३ नवम्बर गुजरात राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता ।
- १९१८ अहमदाबाद मिल मजूरों की हड़ताल, उस सम्बन्ध में उपवास और उसका सफल अन्त ।
- अप्रैल दिल्ली युद्ध-सम्मेलन में उपस्थिति ।
- १९१९ फरवरी रील्ट ऐक्ट जारी हुआ ।
- २८ फरवरी रील्ट ऐक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह की प्रतिज्ञा ।
- १० अप्रैल दिल्ली जाते हुए गिरफ्तारी । बम्बई ले जाकर छोड़ दिये गये ।
- १८ अप्रैल सत्याग्रह स्थगित कर दिया । उपवास ।
- १९१८-१९ ' खिलाफत और पंजाब के अन्यायों के विरुद्ध आन्दोलन ।
- १९१९ नवम्बर लन । रावर्टमन कमिशन (दक्षिण-अफ्रीका) ।

- १९२० १४ जून लार्ड चेम्सफर्ड (वायसराय) को पत्र लिखा ।
 १ अगस्त 'कैसे हिन्द' मेडल लौटा दिया । असहयोग का आरम्भ ।
 सितम्बर कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन ।
 दिसम्बर नागपुर कांग्रेस । असहयोग का कार्यक्रम पास हुआ ।
- १९२१ फरवरी ड्यूक ऑफ कनाट के नाम खुली चिट्ठी ।
 मई नये वायसराय लार्ड रीडिंग से मुलाकात ।
 सितम्बर अली-बन्धुओं की गिरफ्तारी ।
 नवम्बर 'प्रिंस ऑफ वेल्स' का बम्बई में आगमन ।
 दिसम्बर लार्ड रीडिंग से मालवीय-डेपूटेशन मिला ।
- १९२२ १४ जनवरी बम्बई में नेताओं का सम्मेलन ।
 जनवरी लार्ड रीडिंग को चुनौती (अल्टिमेटम) ।
 १४ फरवरी चौरीचौरा-काण्ड ।
 १० मार्च अहमदाबाद में (गांधीजी की) गिरफ्तारी ।
 १८ मार्च ६ वर्ष की सजा ।
- १९२४ फरवरी जेल में मुक्ति ।
 १७ सितम्बर दिल्ली में २१ दिन का उपवास । दिल्ली सम्मेलन
 दिसम्बर बेलगाँव-कांग्रेस की अध्यक्षता ।
- १९२७ दिसम्बर मद्रास कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता को लक्ष्य बनाया ।
- १९२८ दिसम्बर कलकत्ता कांग्रेस में सरकार को राष्ट्रीय माँग स्वीकार करने के लिए एक वर्ष का समय दिया गया ।

१९२९

मार्च कलकत्ता में कपडों की होली । उस सम्बन्ध में गांधीजी पर जुर्माना ।

मई ब्रिटेन में पार्लियामेंट का चुनाव । मजूर दल की विजय ।

३१ अक्टूबर वायसराय की घोषणा ।

नेताओं की घोषणा ।

२३ दिसम्बर वायसराय से मुलाकात ।

३१ दिसम्बर लाहौर कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पास किया ।

१९३०

२६ जनवरी सारे देश में स्वतन्त्रता-दिवस मनाया गया ।

१५ फरवरी भारतीय कांग्रेस कमिटी ने गांधीजी को डिक्टेटर नियत किया और सत्याग्रह-आन्दोलन के सम्बन्ध में उन्हें सर्वाधिकार दिये ।

४ मार्च लार्ड इरविन के नाम पत्र ।

१२ मार्च दाँडी-यात्रा ।

६ अप्रैल दाँडी में नमक-कानून भंग किया ।

१७ अप्रैल वायसराय ने प्रेस आर्डिनेन्स जारी किया ।

२५ अप्रैल श्री विठ्ठलभाई पटेल ने असेम्बली की अध्यक्षता से इस्तीफा दिया ।

५ मई गांधीजी की गिरफ्तारी । ८२७ के रेगुलेशन २५ के अनुसार यरवदा जेल में नज़रबन्द ।

१६ मई कांग्रेस कार्य-कारिणी की बैठक ।

२० मई यरवदा जेल में श्री स्लोकाम्ब की गाँधीजी से मुलाकात ।

२१ मई घरासणा पर घावा ।

- २३ मई श्रीमती सरोजिनी नायडू की गिरफ्तारी और सजा ।
- २४ मई बडाला की नमक की कारियों पर सार्वजनिक धावा ।
- २७ मई मालवीयजी की गिरफ्तारी और रिहाई ।
- १० जून साइमन-कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई ।
- २० जून स्लोकांभ को मोतीलालजी से मुलाकात ।
- ३० जून मोतीलालजी की गिरफ्तारी और सजा ।
- ४ जुलाई मालवीयजी भारतीय कांग्रेस-कमेटी के सदस्य नामजद हुए ।
- २० जुलाई जयकर-सप्रू और वायसराय में समझौते की बातचीत का आरम्भ ।
- २३ जुलाई जयकर-सप्रू जेल में गांधीजी से मिले ।
- ३१ जुलाई वायसराय ने मोतीलालजी एवं जवाहरलालजी को जेल में गांधीजी से मिलकर सुलह के बारे में सलाह-मशविरा करने की आज्ञा दी ।
- ३ अगस्त बम्बई में वल्लभभाई और मालवीयजी की गिरफ्तारी ।
- ७ अगस्त मौ० अबुलकलाम आजाद स्थानापन्न कांग्रेस-अध्यक्ष हुए ।
- ९ अगस्त मालवीयजी की रिहाई ।
- १३ अगस्त यरवदा में जयकर-सप्रू की उपस्थिति में नेहरू-द्वय की गांधीजी और सरोजिनी देवी से मुलाकात ।
- २१ अगस्त मौलाना आजाद की गिरफ्तारी और सजा ।
- २६ अगस्त कांग्रेस कार्य-कारिणी गैर-कानूनी घोषित की गई ।
- १९३०
- २७ अगस्त गांधीजी के प्रतापो को लेकर जयकर-सप्रू वायसराय (लार्ड डर्विन) से मिले ।
- २८ अगस्त कांग्रेस कार्य-कारिणी की बैठक । मालवीयजी, विट्ठल भाई और डा० अन्सारी की गिरफ्तारी ।

५ सितम्बर समझौते की वातचीत भग । पत्र-व्यवहार प्रकाशित ।

१९३१

२५ जनवरी वायसराय की घोषणा ।

२६ जनवरी घोषणा के अनुसार कार्य-कारिणी के सदस्य जेलो से छोड़ दिये गये । काँग्रेस संस्थाओं को गैर-कानूनी करार देने की आज्ञा हटाली गई ।

१६ फरवरी से गांधीजी और वायसराय के बीच समझौते की बातें ।
४ मार्च तक

५ मार्च भारत-सरकार और काँग्रेस के बीच समझौता । सत्याग्रह आन्दोलन बन्द । आर्डिनेन्स उठा लिये गये और कंड़ी छोड़ दिये गये ।

२८ मार्च कराँची में कांग्रेस का अधिवेशन ।

२९ अगस्त गोलमेज-सम्मेलन में शामिल होने के लिए गांधीजी की इंग्लैण्ड-यात्रा ।

१२ सितम्बर लंदन पहुँचे ।

५ दिसम्बर लंदन से फ्रांस के लिए प्रस्थान ।

६ दिसम्बर रोम्यांरोलॉ से मुलाकात ।

६ से ११ तक रोम्यांरोलॉ के साथ रहे ।

१३ दिसम्बर मूसोलिनी से मुलाकात ।

१४ दिसम्बर ब्रिडसी से बम्बई के लिए प्रस्थान ।

२८ दिसम्बर बम्बई पहुँचे ।

१९३२

२८ दिसम्बर वायसराय लार्ड वेलिंगटन से तार-द्वारा पत्र-व्यवहार ।

१९३१ से ४ वायसराय का रूखा व्यवहार । काँग्रेस कार्य-कारिणी की ज १९३२ तक बैठक । सत्याग्रह का आरम्भ ।

११ मार्च सर सैमुएल होर को, आवश्यकता होने पर आमरण उपवास-द्वारा अछूतों का जातिगत प्रतिनिधित्व मिटाने के सम्बन्ध में पत्र लिखा ।

अगस्त प्रधान मन्त्री-द्वारा जातिगत प्रतिनिधित्व-सम्बन्धी निर्णय की घोषणा ।

१८ अगस्त प्रधान मन्त्री को उपवास की सूचना ।

२१ सितम्बर आमरण उपवास का आरम्भ ।

२६ सितम्बर पूना का समझौता और सरकार द्वारा उसकी स्वीकृति ।

अक्तूबर भारतीय अस्पृश्यता निवारण सघ (बाद में हरिजन सेवक-सघ) का संगठन ।

१९३३

८ मई २१ दिन के, किसी शर्त पर भग न होनेवाले, उपवास का आरम्भ ।

९ मई गांधीजी बिना शर्त छोड़ दिये गये । स्थानापन्न राष्ट्रपति श्री अणे द्वारा छ सप्ताह के लिए सत्याग्रह आन्दोलन स्थगित ।

१७ जून फिर छ सप्ताह—३१ जुलाई तक के लिए आन्दोलन स्थगित ।

१२-१३ जुलाई पूना में नेता-सम्मेलन ।

१५ जुलाई गांधीजी, ने मिलकर, समझौते के सम्बन्ध में बात करने के लिए वायसराय से तार-द्वारा आज्ञा मांगी ।

१७ जुलाई वायसराय ने मिलने से इन्कार कर दिया ।

जुलाई स्थानापन्न राष्ट्रपति श्री अणे की घोषणा ।

२५ जुलाई सत्याग्रह-आश्रम तोड़ने का निश्चय किया गया ।

३० जुलाई गांधीजी ने १६ स्त्री एवं १६ पुरुष सदस्यों-द्वारा १ अगस्त को 'रास'—यात्रा का निश्चय किया ।

- ३१ जुलाई रात को डेढ़ बजे गांधीजी, कस्तूर बा तथा अन्य सत्या-
ग्रहियों की गिरफ्तारी ।
- ४ अगस्त यरवदा जेल से गांधीजी छोड़े गये और उनको आज्ञा दी
गई कि तुरन्त पूना शहर में चले जाओ । गांधीजी ने
आज्ञा अमान्य की, गिरफ्तार हुए । एक साल की सजा ।
'ए' क्लास में रखे गये ।
- १६ अगस्त सरकार ने पूर्ववत् हरिजन-आन्दोलन की सुविधा न दी ।
✓ इससे उन्होंने आमरण उपवास शुरू किया ।
- २० अगस्त गांधीजी जेल से सासून अस्पताल ले जाये गये ।
- २१ अगस्त कस्तूर बा जेल से बिना किसी शर्त रिहा करदी गई और
गांधीजी की सेवा-सुश्रूषा की आज्ञा उन्हें मिली ।
- २३ अगस्त शाम को, ३-४५ पर, गांधीजी बिना किसी शर्त छोड़
दिये गये ।
✓
- १ नवम्बर हरिजन-दौरे का आरम्भ ।
- १९३४
- ३१ मार्च कौंसिल-प्रवेश का निश्चय ।
- ७ अप्रैल सत्याग्रह स्थगित ।
- १७ सितम्बर कांग्रेस से अलग होने के सम्बन्ध में लम्बे वक्तव्य का
प्रकाशन ।
- २६-२७-२८ दम्बर्ड कांग्रेस । अखिल भारतीय ग्रामोद्योग सघ की
अक्तूबर स्थापना ।
- १९३५
- २०-२४ अप्रैल हिन्दी साहित्य-सम्मेलन इन्दौर का सभापतित्व ।
- २२ मई कमला नेहरू से मिलने दम्बर्ड प्रस्थान ।

१९३६

दिल्ली में विश्राम । लखनऊ कांग्रेस में खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन । सेगाँव में रहने का निश्चय ।

१९३७

फैजपुर कांग्रेस प्रदर्शनी का उद्घाटन । (मार्च) पद-ग्रहण की स्वीकृति । त्रावणकोर यात्रा, वायसराय से मुलाकात । कलकत्ता में बंगाल सरकार के साथ राजबन्दियों की रिहाई के बारे में बातचीत । गवर्नर से मुलाकात । (नवम्बर) लौटने पर बीमार । (दिसम्बर) स्वास्थ्य-सुधार के लिए जूहू-निवास ।

१९३८

जूहू से सेगाँव वापिस (८ जनवरी) । हरिपुरा कांग्रेस में प्रदर्शनी का उद्घाटन (फरवरी) । युक्तप्रान्त—बिहार में वैधानिक संकट । सरकार को चेतावनी । बंगाल के राजबन्दियों की रिहाई के लिए बंगाल सरकार से बातचीत । वायसराय से मुलाकात । जिन्ना से भेट । सीमान्त की यात्रा । खरे-प्रकरण (जुलाई) । अनिश्चित काल के लिए मौन । दिल्ली में कार्यसमिति की बैठक । सीमान्त यात्रा ।

१९३९

बारडोली-निवास । राजकोट-प्रकरण और उस सम्बन्ध में प्रायोपवेशन । वायसराय का आश्वासन । अनशन-भंग । दिल्ली-आगमन । वायसराय से अनेक बार मुलाकात । देशी राज्यो के प्रश्न पर बातचीत । भारत के चीफ जस्टिस सर मारिस गेयर द्वारा गांधीजी के अनुकूल राजकोट का निर्णय । राजकोट-प्रस्थान ।

: २ :

मोतीलाल नेहरू

['त्यागमूर्ति' : 'राजपुरुष']

जन्म

६ मई १८६१ ई०

मृत्यु

३ फरवरी १९३१ ई०

: त्यागमूर्ति :

"The Patriot who gave his all to India."

—ST NIHAL SINGH.

“इस देशभक्त ने अपना सर्वस्व भारत को अर्पण कर दिया ।

—सत निहालसिंह

: 'राजपुरुष' :

"....his features instinct with the spirit of combat, a figure emblematic of

Thrones, dominations, principedoms, powers"

—AL-KAFIR.

“उसकी आकृति पर सघर्ष की—मल्लता की छाप है, —एक पुरुष जो सिंहासनो का, शासन का, राज्य का, शक्ति का प्रतीक है ।”

—अल-काफिर

"A taut, stockily built man, his mighty head set square and challenging, erect with just a suspicion of defiance, his sparse well-groomed white hair brushed close to the crown,

With Atlantean shoulders fit to bear

*The weight of mightiest monarchies
and a terrible jaw which has never yielded to any body and is not going, at this time of life, to yield to such a thing as old age, he stands like a block of granite foresquare to all the winds that blow—as if the sweet-scented manuscript of his youth would never close—his features instinct with the spirit of combat, a figure emblematic of—*

Thrones, dominations, principedoms, virtues, powers!"

—AL-KAFIR

—एक—

तूफान और आंधी के वे दिन !

आँधी उठ चुकी थी। देश के हृदय में लुटने का—मर मिटने का साहस भर रहा था। युवकों की आँखें चमकती थी। आकाश में घटाएँ घिरती जा रही थी। बादल—बरसनेवाले बादल गरजते और चिनगारियाँ चमकाते इकट्ठे हो रहे थे। जान पड़ता था, जल-थल एक करके लोड़ेगे। पुराने नेताओं के पैर उखड़ रहे थे, नये मैदान में चमकने लगे थे। राज-

१ पं० मोतीलाल के जीवित रहते (१९२८ ई० में) लिखा गया था।

नीति के घने जंगल में कुछ सूझता न था पर तूफान ने प्रत्येक वृक्ष को अस्थिर कर दिया था। बहुत दिनों से, बुजुर्ग की तरह उम्र का बोझ उठाये हुए वृक्ष आँधी से जीवन-मरण के बीच झोके खा रहे थे और आधी लानेवाली शक्तियों को कोस रहे थे कि बुढ़ापे में, शान्ति से पूर्व जीवन की स्मृतियों का गौरव-गान करते-करते, तथा नवागन्तुको को सावधानी एवं गभीरता के उपदेश देते-देते, चार दिन की जिन्दगी शेष कर देने के वक्त, यह कहाँ का तूफान खड़ा हुआ !

इस आधी के बीच, अपने उथल-पुथल हो रहे जीवन में, पहली बार मैंने मोतीलालजी को काशी में देखा। कई नेताओं को देख चुका था— लोकमान्य को भी, लालाजी को भी। ये भारतीय राजनीति को व्यक्तित्व से प्रकाशित करनेवाले नेता हुए हैं। पर इनको देखकर दूसरा ही भाव उपजा था। व्यक्तित्व का कोई तात्कालिक असर उनके दर्शन से नहीं होता था। पर मोतीलालजी तो, इस लिहाज से, बेजोड़ थे। उनके सिर को देखते हुए जान पड़ा, एक असाधारण पुरुष को देखा है।

—दो—

अद्भुत व्यक्तित्व

निस्सन्देह मोतीलालजी का व्यक्तित्व सम्पूर्ण भारतीय राजनीतिक नेताओं में अद्वितीय था। उनका ग्रीक (यूनानी) काट का चेहरा, उनकी गठन, उनके दृढ़ जबड़े, ज्योतिर्मयी आँखें और ऊँचे कंधों को देखते ही एक अपरिचित के मन पर भी उनके महत्व की छाप पड़ती थी,—जैसे वह साधारण से भिन्न हो। उनके चेहरे से खान्दानी बड़प्पन—(Aristocratic greatness)—टपकता था। गांधी को न जाननेवाला मुसा-

फिर सिर्फ देखकर यह नहीं समझ सकता कि यह एक महापुरुष है— उनके ढाँचे में कोई ऐसी बात नहीं पर मोतीलाल को साधारण आदमी, प्रथम दर्शन में भी, न जानने पर भी, अपनी श्रेणी का समझ ही न सकता था। वह खुद भी अपने को सामान्य कभी न समझते थे। अनेक बार ऐसी घटनाएँ घटी हैं जिनसे उनके व्यक्तित्व की महानता प्रकट होती है। १९२९ या ३० की बात है। श्री जेम्स वान शेक (James Van Shyke) नाम के एक अंग्रेज पत्रकार भारत में यात्रा के लिए आये थे। उन्होंने पहले कभी मोतीलालजी को देखा न था। उन्होंने मोतीलालजी के प्रथम दर्शन का जिक्र किया है जिससे उनके असाधारण व्यक्तित्व का पता चलता है—

“गरमी पड़ रही थी। रेलगाड़ी दौड़ी जा रही थी। कई स्टेशनों पर मैंने भीड़ देखी। एक बार मेरी निगाह प्लेटफार्म पर खड़े, मामूली पोशाक पहने, एक आदमी पर पड़ी। पता नहीं क्यों मुझे अनुभव हुआ कि यह तो असाधारण आदमी है—ऐसा आदमी जो जनता का होकर भी जनता से भिन्न हो। जैसे कोई यूरोपीय हो। X X X पीछे मैंने उस आदमी को ‘भोजन के डब्बे’—‘डाइनिंग सैलून’—में बड़ी बेतकल्लुफी से बैठे देखा। मामूली हिंदुस्तानी कपड़ा पहने इस बेतकल्लुफी के साथ ‘डाइनिंग कार’ में बैठनेवाला दुर्लभ आदमियों में से एक मालूम हुआ। X X X अन्त में मुझसे न रहा गया। मैंने उसके पास जाकर पूछा—“क्षमा कीजिएगा, क्या मैं इस सम्बन्ध में आपकी राय जान सकता हूँ कि जिन दगों के बारे में हम विदेशों में पढ़ते हैं, उनका अन्त कब होगा?” X X वह हँसा, ओठ दबाया। मुखपर अद्भुत दृढ़ता थी। बोला—“इनमें अधिकांश तो निर्माण किये जाते हैं।” X X X एक मिनट सोचकर मैं बोला—“वही सही पर आपकी सम्मति में इनका

रेखाएँ खीचनी शुरू कर दी थी। धनुषाकार भौंहों के नीचे से दो काली आँखें चमक रही थी—जिनके पीछे मस्तिष्क की आग होगी। वे दयापूर्ण आँखें थी। वे दुनिया की ओर अत्यन्त सहिष्णुता-पूर्वक देखती थी। उनमें ससार के प्रति विनोद के भाव भी भरे थे। वे रसीली भी हो सकती थी और आवश्यकता होने पर असन्तोष से जल भी सकती थी। नाक से शक्ति और उच्च भावना का पता चलता था। X X X ओठ ‘अरिस्टोक्रेट’ के ओठ थे, पतले और भारतीय चित्रकला में चित्रित धनुष की भाँति। X X ठुड्ही में योद्धा के चिह्न थे और अन्य अंगों की ग्रीक—यूनानी—पवित्रता से उसका पूर्ण सामञ्जस्य था।”

एक दूसरे लेखक ने लिखा था—

“जब-जब देश के भाग्य-निर्माता नेताओं को देखने का अवसर मुझे मिला है, तब-तब उन्हें देखकर मेरे मन में यह जिज्ञासा उठती रही है कि साधारण व्यक्तित्व में इतनी महानता कैसे आ गई। मैंने अक्सर महात्माजी की ओर लोगों को उँगली उठाकर आश्चर्य एवं कुतूहल के साथ पूछते देखा—सुना है—“यही महात्माजी है ?” इसी प्रकार बल्लभ-भाई को देखकर किसान का भ्रम होने की सम्भावना सदा रहती है किन्तु बहुत-से ऐसे भी हैं जिनके विषय में ऐसा नहीं होता। मोतीलालजी भी उन्हीं में से एक थे। बिना परिचय के उन्हें पहली बार देखने पर भी दर्गक पर यही प्रभाव पड़ता था कि उसने एक महत्त्वपूर्ण व्यक्ति को देखा है।”

“उनकी दृढ़ता-बोधक ठुड्डी, चौड़ा माथा, प्रकाशमान आँखें आदमी पर अग-रक्षकों एवं कीमती लाल कालीनों से अधिक प्रभाव डालती थी। उनका व्यक्तित्व ऐसा विजयगील (Overpowering) था कि अधिकांश व्यक्ति उनके साथ बैठकर अपने को ह्वाना सिगार की तरह अनुभव

करते थे। X X X उनके व्यक्तित्व के आगे बड़े-बड़े अपने को कमजोर पाते थे। केवल उनकी दृष्टि जवाब ('रिटार्ट') के समान थी। उनका जवाब ऐसा होता था मानों किसी ने बरखी घुसेड़ दी हो।”

“एक बार की बात है कि एक मूर्ख मनुष्य सभा में बीच-बीच में बोलकर विघ्न डालने की कोशिश करता था—कोशिश मज्ज में इसलिए लिख रहा हूँ कि उनके व्याख्यान में विघ्न डालने में कोई सफल न हो सकता था। पण्डितजी ने उनसे कुछ कहा नहीं। सिर्फ एक बार आँखें तरेर कर उसकी ओर देखा। आँखों ने काम कर लिया। अन्त तक फिर वह आदमी कुछ बोलने की हिम्मत न कर सका।”

निस्सन्देह उनकी राजनीति उनके व्यक्तित्व में केन्द्रित थी। भारतीय राजनीति के क्षेत्र में उनका व्यक्तित्व अध्ययन की चीज थी। वह जिस वातावरण में पले थे वह राजसिक था इसलिए हुकूमत और अधिकार उनके लिए स्वाभाविक हो गये थे।

—तीन—

वह विलास एवं वैभव

एक जमाना था जब उनके विलास एवं वैभव की कहानियाँ ब्र्ही जाती थीं। विलास नाचता था; वैभव गाता था। कमी पार्टियाँ सज रही हैं; कमी गायन हो रहा है; मदिरा के प्याले इस तरह चल रहे हैं, मानो फ़ारसी कवि उमर खय्याम की सावना सिद्ध होकर पृथ्वी पर उतर आई हो। उस समय के ‘इलाहाबाद के नवाब’ का क्या पूछना था। विलास एवं वैभव का वह जमाना, जो कहावत एवं दृष्टान्त के रूप में प्रचलित था, आज कहानी हो गया है !

१. श्री बी० डी० घनपाल—‘लीडर’ ९ फरवरी १९३१।

सन् १९१० में जब सन्त निहार्लसिंह पहली बार उनसे मिले थे तब वह वैभव की दोपहरी में था। वह लिखते हैं—“उनके सुन्दर सुगठित मस्तक पर बाल किसी शौकीन एव चतुर नाई-द्वारा काटे और बड़ी होशियारी से सँवारे गये थे। उनकी पोशाक ऊपर से नीचे तक अग्रेज की भान्ति थी। उनको देखकर ऐसा मालूम होता था मानो अभी-अभी वाण्ड स्ट्रीट^१, लन्दन के किसी विख्यात दर्जीखाने से निकलकर आ रहे हो। X X X भोजन के साथ मदिरा का प्रवाह जारी था। यद्यपि मैं गुरु से ही मदिरा नहीं पीता पर उसकी विविधता को देखकर कहा जा सकता था कि (उन दिनों के) आनन्द-भवन का मद्य-भाण्डार यूरोप के प्रसिद्ध मदिरालयों से कहीं अच्छा था।”

उनके विलास-वैभव का क्या ठिकाना था। सर रास बिहारी घोष ने उनकी तरह लाखों कमाये। वह भारत के चोटी के वकीलों में हुए हैं। मरते समय ४० लाख तो केवल सस्थाओं को ही दान कर गये पर इस सम्बन्ध में वह भी मोतीलाल की बराबरी न कर सकते थे। एक बार की बात है कि मोतीलाल जी कलकत्ता आने और सर रास बिहारी का आतिथ्य ग्रहण करने वाले थे। सर रास बिहारी ने उनके लिए सब प्रकार की सुविधा कर रखी थी फिर भी उन्हें सकोच ही था। वह बोले—“मेरे मकान में मोतीलाल को वह आराम न मिलेगा।” इस पर जो लोग उपस्थित थे, मजाक समझकर अविश्वास की हँसी हँसने लगे। सर रास-बिहारी ने उत्तर दिया—“तुम लोग नहीं जानते कि मोतीलाल इलाहाबाद में किस तरह रहते हैं, इसीलिए तुम हँस रहे हो !”

जिसने ऐसे राजसिक वैभव को तिनके के समान छोड़ दिया, उस

१. लन्दन का यह एक बड़ा ही मँहगा और फैशनेबुल मोहल्ला है जहाँ बड़े-बड़े दर्जीखाने हैं।

पुरुष की जीवन-कथा जानना हमारे लिए कर्तव्य-सा है। आइए, उधर, भी नज़र डाल ले।

—चार—

जीवन-कथा

नेहरूओं के पूर्वज प० राजकौल बादशाह फर्रुखसियर के शिक्षक के रूप में दिल्ली आये थे। उसी समय से इनका वंश दिल्ली में बस गया और अब भी कुछ अंशों में वहाँ है। कई पीढ़ियों के बाद गंगाधर जी हुए, वे बहुत दिनों तक दिल्ली के कोतवाल रहे। इनके तीन पुत्र हुए—नन्दलाल, वशीधर, मोतीलाल। फरवरी सन् १८६१ ई० में जब मोतीलाल जी गर्भ में थे, पिता का देहावसान हुआ। इनका जन्म ६ मई १८६१ ई० को दिल्ली में हुआ इनके बड़े भाई नदलाल जी ने बड़े प्रेम से इनका पालन किया।

बारह वर्ष की उम्र तक इनकी शिक्षा इस्लामी मकतब में हुई। इस काल में इन्होंने फारसी—अरबी अच्छी तरह सीख ली जिसकी छाप अन्त

शिक्षा

तक इनके जीवन पर रही। १८७३ ई० में गवर्नमेण्ट हाई स्कूल कानपुर में भरती हुए और १८७९ ई० में प्रथम श्रेणी में इण्ट्रेस परीक्षा पास की। उन दिनों कानपुर में कोई कालेज न था अतः प्रयाग आकर म्योर सेण्ट्रल कालेज में भरती हुए। यह बड़े तीव्र बुद्धि के विद्यार्थी थे, विद्यार्थियों के नेता माने जाते थे। प्रिंसपल मि० हैरिसन इन्हें बहुत मानते थे; उन्होंने शायद एक बार कहा भी था कि 'मि० नेहरू एक दिन अवश्य ऊँचे पद पर प्रतिष्ठित होंगे।' यहाँ बी० ए० तक पढ़ा पर बीमार पड़ जाने से बी० ए० की परीक्षा में न बैठ सके। फिर वकालत पढ़ने लगे और सिर्फ तीन महीने में १८८२-

८३ की वकील हाई-कोर्ट की परीक्षा ससम्मान सर्वप्रथम पास की ।

सन् १८८३ ई० (२२ साल की उम्र) में कानपुर में वकालत शुरू की । बहुत जल्द चल निकली । वहाँ के प्रमुख वकील प० पृथ्वीनाथ

से इनका खूब हेल-मेल हो गया । उनकी सलाह से
वकालत

१८८६ ई० में हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने के विचार से प्रयाग आये । प्रयाग में इनके बड़े भाई नदलाल जी पहले से ही वकालत कर रहे थे । उनके साथ यह भी करने लगे । पहले यह मीरगज मुहल्ले में रहते थे, वहीं जवाहरलाल का जन्म हुआ पर बाद में लक्ष्मी की कृपा होने पर स्व० सर सुन्दरलाल के एलगिन रोड वाले वाले बँगले में चले चले गये । पीछे मुरादाबाद के राजा श्री परमानन्द का बँगला खरीदा । यह बँगला पहले सर सैयद अहमद के पुत्र जस्टिस महमूद का था । वह भी इन्हे वच्चे की तरह मानते थे । यही बँगला आगे चलकर सुप्रसिद्ध 'आनन्द-भवन' (आज का 'स्वराज-भवन') हो गया ।

इनके प्रयाग आने के कुछ ही दिनों बाद ० नदलाल जी का हैजे से देहान्त हो गया । मरते समय उन्होंने सारे कुटुम्ब का भार सौंपते हुए इनसे कहा—“मोतीलाल, यह खानदान तुमको सुपुर्न करता हूँ, इस वाग के तुम माली हो, इसको सजाना, इसको बढाना, इसकी रक्षा करना, इसके फूल अलग न होने पावे और इसके जान का शीराजा विखरने न पावे ।” प० मोतीलालजी ने इस थाती की खूब रक्षा की । एक-एक वच्चे पर वह जान देते थे ।

देहान्त के समय नदलाल जी के हाथ में बहुत-से मुकदमे थे । इन्होंने उनके मुकदमों को जीतकर उनके मुक्किलों को भी अपना बना लिया । पहले-पहल इनकी प्रसिद्धि एक प्रयागवाला के मुकदमे में हुई, जिसपर ७ जुर्म लगाये गये थे । उन्होंने उसे सब से बरी करा दिया । जज ने स्वयं

फैसले में लिखा—“इस मुकदमे में अभियुक्त को बचाने का सारा श्रेय पं० मोतीलाल जी को है। किसी भी अभियुक्त का, जिस पर ७-७ जुर्म लगाये गये हों, सभी जुर्मों से बरी हो जाना बड़ा कठिन है। इस अभियुक्त को बरी करना पं० मोतीलाल जी ऐसे वकील का ही काम है। नेहरू जी ने जिस विद्वत्ता और खोज के साथ अभियुक्त के पक्ष का समर्थन किया और उसकी पैरवी की वह सर्वथा प्रशंसनीय है।” इसके बाद यह खूब चमके। अंग्रेजी के प्रमुख पत्रों ने इनकी प्रशंसा की और तात्कालिक चीफ जस्टिस सर जॉन एज की इनपर कृपा हो गई। जब सन् १८९६ ई० में हाईकोर्ट के जजों को पहली बार वकीलों में से एडवोकेट बनाने का अधिकार मिला तो जिन चार वकीलों को चुना गया उनमें उम्र के लिहाज से यह सब से छोटे थे। यह विजय पर विजय पाते गये और थोड़े ही दिनों में इनकी गिनती सर्वोच्च वकीलों में होने लगी। सन् १९२१ ई० तक यह वकील असोसिएशन के सभापति रहे। इसके बाद तो वकालत करनी ही छोड़ दी।

प्रतिज्ञाबद्ध होने के कारण लखनाराज का एक मामला बाद में भी इन्हें लेना पड़ा जो प्रिवी कौमिल तक गया और इन्होंने अपने मुदविकल को जिताया। असहयोग-आंदोलन की समाप्ति के बाद चेम्बर प्रैक्टिस करने लगे और १९३० का सत्याग्रह-आंदोलन आरम्भ होने तक करते रहे। सन् १९२८ ई० में प्रसिद्ध ‘सर्चलाइट’ के मामले में इनकी वहस का ढग देखकर अदालत और वकील विस्मित रह गये। सन् १९२९ ई० में कायस्थ पाठशाला और इंदौर के सेठ सर हुकुमचंद के मुकदमों की पैरवी करने गये तो अदालत में भीड़ लगी रहती थी। इसके बाद महाराज दरभंगा ने खास तौर पर आपको अपने मुकदमे में वकील किया। उन्होंने काँग्रेस कार्य-कारिणी की अनुमति से इस मुकदमे को लिया और इसकी

तीन-चौथाई आय कांग्रेस को दे दी। प्रयाग हाईकोर्ट के सुप्रसिद्ध वकील और भूतपूर्व जज श्री इकबाल अहमद ने कहा था—“माई लार्ड, बिना अतिशयोक्ति के मैं कह सकता हूँ कि अपने सारे जीवन में मैंने उनसे बड़ा एडवोकेट और अद्भुत वकील नहीं देखा। वास्तव में वह वकील पेशे के जिज्ञ थे। उन्हीं के समान व्यक्ति इस पेशे के सम्मान और पद की मर्यादा बढ़ाते हैं।” इसी प्रकार उनकी मृत्यु के बाद, वकीलों के सामने बोलते हुए चीफ जस्टिस सर ग्रिमउड मियर्स ने कहा था—“आप में से बहुतों को इटावा के मुकदमे में उनकी अद्भुत पैरवी याद होगी जिसमें वह रानी किशोरी की तरफ से वकील थे। सारे संसार का कोई वकील उस मुकदमे को उनसे ज्यादा अच्छा नहीं लड़ सकता था।”

सन् १८८८ ई० में राष्ट्रीय महासभा का चौथा अधिवेशन जार्ज यूल के सभापतित्व में प्रयाग में हुआ था। तभी से उसमें शामिल होने लगे। सन् १८९२ ई० में जब फिर अधिवेशन प्रयाग में हुआ तो यह स्वागत-समिति के एक पदाधिकारी थे। इसके बाद प्रायः सभी अधिवेशनों में शामिल होते रहे। १९०३ में जवाहरलाल के साथ वम्बई अधिवेशन में शामिल हुए। सर हेनरीकाटन सभापति थे। यही गरम-नरम के भेद की नींव पड़ी। यह पूरे नरम थे। सन् १९०६ ई० में इंग्लैण्ड से लौटकर कलकत्ता कांग्रेस में शामिल हुए। यहाँ दोनों दलों का मत-भेद स्पष्ट था। विपिनपाल, अरविन्द घोष और तिलक सदल-बल माडरेटो से सत्ता छीनने आये थे। बग-भग के कारण वातावरण और अशान्त हो उठा था। पर मुख्य प्रस्ताव पर मालवीयजी, मोतीलालजी तथा युक्तप्रान्त की सहायता में नरम दल की हार होते-होते बची। सन् १९०७ ई० में युक्तप्रांतीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन प्रयाग में हुआ। मोतीलालजी सभापति हुए। उस समय भी त्रिटे

न्यायप्रियता में इनका विश्वास अटल था और वायकाट, कानून-भंग इत्यादि से चिढ़ थी। इनके भाषण से उस समय लोग निराश भी हुए। सन् १९१३ में फिर लखनऊ की प्रांतीय कांग्रेस के सभापति हुए। १९०९ से १९१९ तक बराबर सर्वभारतीय कांग्रेस-कमिटी के प्रमुख सदस्यों में इनकी गिनती होती थी। प्रायः सात वर्ष तक युक्तप्रांतीय कांग्रेस केमेटी के अध्यक्ष भी थे। समाज-सुधार-सम्बन्धी अपने उग्र सामाजिक विचारों के कारण सामाजिक सम्मेलन एव पटेल बिल—केमेटी के अध्यक्ष भी चुने गये। बहुत दिनों तक सेवा-समिति, प्रयाग के उपाध्यक्ष रहे। इन संस्थाओं के अतिरिक्त विद्या-मन्दिर हाई-स्कूल केमेटी, होमरूल लीग और बार असोसिएशन के सभापति भी रहे।

सन् १९०९ ई० में कई मित्रों के सहयोग से 'लीडर' नामक अंग्रेजी दैनिक निकाला। यह उसके प्रथम मैनेजिंग चेयरमैन हुए। उसके हिस्से-दार भी थे। सन् १९१० ई० में पत्रों का मुँह बंद कर देने को सरकार तुली थी। उस समय इन्होंने कहा था—“जबतक मेरे मुँह में एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट खड़ी है, तबतक मैं 'लीडर' के स्वतन्त्रता के लिए लड़ने के अधिकार की रक्षा करूँगा।” पीछे मत भेद के कारण यह 'लीडर' से अलग हो गये।

सन् १९०९ ई० में मार्ले मिण्टो सुधारों का आरम्भ होने पर यह कौंसिल के सदस्य हो गये। वहाँ भी समय-समय पर निर्भीकतापूर्वक सरकार के अनुचित कार्यों की आलोचना करते रहे।

व्यस्थापक के रूप में

सन् १९१७ ई० में रुडकी इंजीनियरिंग कलेज के गोरे प्रिंसिपल ने भारतीय विद्यार्थियों के प्रति अनुचित बातें कही। उसके घृणित व्यवहार पर इन्होंने कौंसिल में निन्दा का प्रस्ताव पेश किया। सरकार ने मामले को गम्भीर होता देखकर इन्हें

उत्तर देने का मौका ही न दिया । इसपर विरोध में कौंसिल-भवन छोड़कर चले गये । पर गवर्नर एव सर सुन्दरलाल के मनाने पर फिर गये । सन् १९१८ ई० में युक्तप्रान्तीय कौंसिल में जब रायबहादुर आनन्दस्वरूप ने माण्टेगू—चेम्सफर्ड सुधार-योजना के समर्थन का प्रस्ताव पेश किया तो इन्होंने उसका विरोध किया । १३ अगस्त १९१८ ई० को इन्होंने कौंसिल के सम्मुख एक विचारणीय प्रस्ताव उपस्थित किया था । वह यह कि गवर्नर कौंसिल के सदस्यों में से एक प्रधान मन्त्री चुन ले । और मन्त्रिमण्डल का चुनाव उसकी इच्छा पर छोड़ दे । मन्त्रिमण्डल कौंसिल की अनुमति से ही कार्य-संचालन करे । मन्त्रियों के वेतन का वजट प्रति वर्ष कौंसिल द्वारा निश्चित हुआ करे । उस समय के लिहाज से ये प्रस्ताव कितना आगे बढ़े थे । १९१४ से १७ तक यह प्रयाग म्युनिसिपल बोर्ड में भी रहे । महायुद्ध के समय महात्माजी की तरह इन्होंने भी सरकार की बड़ी सहायता की ।

प्रयाग में होमरूल लीग की एक शाखा खुली जिसके यह सभापति थे । सर सप्रू, चिंतामणि एव जवाहरलाल भी इसमें थे । प्रयाग में इस लीग ने खूब जोर पकड़ा । गोरे अखबार 'पायोनियर' होमरूल लीग और 'इण्डिपेण्डेण्ट' ने व्यग करते हुए 'होमरूल लीग के ब्रिगेडियर जेनरल' के नाम से इनका जिक्र किया । सन् १९१७ ई० में प्रान्तीय सम्मेलन के विशेष अधिवेशन के सभापति हुए ।

प्रान्त में स्वतन्त्रता एवं निर्भीकतापूर्वक जनता के अधिकारों के लिए आवाज बुलन्द करने वाले दैनिक का अभाव खल रहा था । फलस्वरूप अपने विचारों के प्रचारार्थ, महाराजा साहब महमूदाबाद के सहयोग से, इन्होंने 'इण्डिपेण्डेण्ट' नामक अंग्रेजी दैनिक पत्र निकाला । ५ फरवरी १९१८ ई० को वसन्तपंचमी के दिन उसका जन्म हुआ ।

मोतीलाल जी उसपर बहुत ध्यान देते थे। पंजाब के सैनिक शासन के दिनों में वह सम्पादकीय लेखों को प्रेस में जाने के पूर्व, स्वयं देखते थे। उन्हें सैयद हुसैन (जो आजकल अमेरिका में रहते हैं) — जैसे योग्य सम्पादक भी मिल गये थे। एक दिन उन्होंने सैयद हुसैन से एक लेख की भाषा और मुलायम करने को कहा और तीन बार ऐसा करने पर भी जब वह छपा तो इतना कड़ा था कि पंजाब और बर्मा में यह अक जन्त कर लिया गया। इस लेख में सम्पादक ने उर्दू के सुप्रसिद्ध कवि 'आतिश' के इन शेरों को उद्धृत किया था—

छुपेगा कुश्तों का खून बयो कर,

क़रीब है यारो रोज़े महशर ।

जो चुप रहेगी जबाने खजर,

लहू पुकारेगा आस्ती का ॥

सैयद हुसैन के सम्पादकत्व में 'इण्डिपेण्डेण्ट' खूब चमका। कुछ दिनों तक 'लीडर' इसके आगे धुंधला हो गया था पर आरम्भ से ही इस पर सरकार की कुदृष्टि पड़ गई। सरकार ने प्रेस जन्त कर लिया, फिर हस्तलिखित निकलता रहा। अन्त में असहयोग-आन्दोलन में पिता-पुत्र दोनों के जेल चले जाने पर बन्द हुआ।

महासमर की समप्ति हुई। प्रतिहिंसा ने थककर दम लिया। विश्व की त्रस्त आँखें निराशा से भरी थी। दलित राष्ट्र स्वतन्त्रता की आशा से उद्दीप्त हो रहे थे। भारत ने, अपनी इतिहास-पंजाब-हत्याकाण्ड प्रसिद्ध उदारता के साथ, अपने बन्धों का इस दिन के लिए उत्सर्ग किया था, पेट काट-काटकर करोड़ों रुपये प्रतिहिंसा की ज्वाला की शान्ति के लिए उसने दे दिये थे। अब मौका आया था, वह आशा के साथ इंग्लैंड की ओर देख रहा था। ऐसे समय विप्लववादियों

के दवाने के नाम पर रौलट ऐक्ट—काला कानून—सार्वजनिक विरोध पर भी पास हुआ—बिना मुकदमा चलाये, जिसे चाहे उसे जेल में ठूस देने के लिए। जिस समय चातक स्वाति की आशा से चोच खोलकर ऊपर देख रहा था, उसी समय बिजली कड़की और उसपर पत्थर आ गिरा। इस अद्भुत पुरस्कार को देखकर भारत पागल हो उठा। जो काम अरविन्द और सुरेन्द्रनाथ, विपिनपाल और तिलक न कर सके थे वह शासको के गहरे अन्याय ने धक्के दे कर दिखाया। गांधी ने विरोध का झण्डा बुलन्द किया। जवाहरलाल शामिल हो गये, उनके साथ मोतीलाल जी भी। पंजाब में आन्दोलन ने भीषण रूप धारण किया। कई जगह सरकार ने गोलियाँ चलाई। कई जगह पशुता का ताण्डव हुआ। उस समय लाजपतराय अमेरिका में थे। पंजाब लावारिस हो रहा था। उस समय श्रद्धानन्द, मोतीलाल एव मालवीयजी ने उसकी जो सेवा की, वह अकथ है। मोतीलाल जी ने प्रयाग में भाषण देते हुए कहा कि कोई शासन-सुधार भारत को स्वीकार न होगा, जबतक राजवन्दी छोड़ नहीं दिये जाते और हत्याकाण्ड की जाँच नहीं होती। सरकार ने दोनों शर्तें मान ली। कुछ राजवन्दी छोड़ दिये और जाँच के लिए हण्टर कमेटी बैठाई गई। सरकारी जाँच में पोल एव ढील देख कांग्रेस ने मोतीलालजी की अध्यक्षता में जाँच—कमेटी बैठाई। दिसम्बर १९१९ ई० में अमृतसर में महासभा का अधिवेशन हुआ। यही सभापति बनाये गये।

अमृतसर कांग्रेस ने सुधारों को 'अपर्याप्त, असतोषप्रद और निराशाजनक' तो बताया पर सहयोग करने का निश्चय किया। सरकार ने राजवन्दी छोड़ दिये थे और जाँच कमेटी बैठा दी थी। इस कार्य के कारण कांग्रेस के निश्चय में भी नरमी आ गई पर यह नरमी कबतक टिकनेवाली थी? अमृतसर के राष्ट्रीय तीर्थ से गृहीदों के खून से तर

मिट्टी लोग अपने-अपने घरों को ले गये। और उसने आग जलाने का काम किया।

कांग्रेस और हण्टर कमेटियों की रिपोर्टें प्रकाशित हुईं। हण्टर कमेटी की जाँच से भारतवासियों को मतोंप न हुआ पर हण्टर कमेटी ने जो-कुछ निर्णय किया था वह भी कार्य-रूप में परिणत नहीं हुआ। विटिंग जनता ने डायर के गुणगान करके हण्टर कमेटी-द्वारा की हुई निन्दा की पूर्ति के लिए उसे तीन लाख रुपये उपहार दिये। इसने जलूम पर नमक बुरक दिया। सहन-शक्ति की सीमा हो गई। गांधी ने अपना अस्त्र सम्हाला। असहयोग-आन्दोलन का आरम्भ हुआ। इंदर मोतीलाल का विश्वास भी अंग्रेजों से उठ गया। गांधी के सम्पर्क से त्याग, सादगी और पवित्रता आई। जवाहरलाल गांधी के कट्टर समर्थक हो गये थे। यह सब था पर अब तक मोतीलाल जी दिल में माड-रेट ही वने थे। इसीलिए १९२० ई० के कांग्रेस के कलकत्ता विधेयावि-वेगन में स्व० देगवन्वु के साथ इन्होंने असहयोग कार्य-क्रम का विरोध किया और विपिनचन्द्र पाल के सगोवन का समर्थन; पर बहुमत से कांग्रेस ने महात्माजी का प्रस्ताव मान लिया। दिसम्बर में महासभा का अविवेगन नागपुर में हुआ। वहाँ दाम दावू और मोतीलालजी सदल-बल विरोध करने पहुँचे पर अविवेगन आरम्भ होने के पहले अद्भुत घटना घटी, सब में मेल हो गया। दोनों नेताओं ने बड़े उत्साह से असहयोग का समर्थन किया। और नागपुर कांग्रेस के बाद देश में जो प्रचण्ड आँधी उठी, उसमें दोनों ने सारी शक्तियाँ लगा दी।

इसके फल-स्वरूप मोतीलाल का नारा जीवन बदल गया। कहीं आनन्द-भवन का वह राजकीय विलास, जहाँ नित्य यूरोपीय और भारतीय अतिथियों को दावते दी जाती; जहाँ राजा-महाराजा गवर्नर सभी

भोजन कर चुके थे, जहाँ शराब ढला करती और जो फैशन का नेता था, उसने अपने को एकदम बदल दिया। आनन्द-जीवन-परिवर्तन भवन कल्पना का—परियो के देश का एक महल था। उसके मालिक की हज़ारों की दैनिक आय थी। अपने हाथ से बनाई इस इमारत को ढहा देना बड़ा भारी त्याग था। पर पण्डितजी तेजस्वी थे। जिस क्षेत्र में रहे, सदा आगे रहे। भोग में, विलास और वैभव में आगे थे, त्याग में भी पीछे न रह सकते थे। यह उनके स्वभाव के विपरीत था। नागपुर से लौटते ही बकालत छोड़ दी और विदेशी वस्त्रों की आलमारियाँ की आलमारियाँ आग में डाल दी। वह दृश्य अपूर्व था। जो-कुछ अपना न था, विदेशी था वह एक-एक करके जल रहा था। सूनी आँखों से लोग देखते। मोतीलालजी ने अपने जीवन को एकदम बदल दिया। सन् १९२१ ई० के जून या जुलाई में रामगढ़ से उन्होंने महात्माजी को एक पत्र लिखा था। यह बड़ा महत्त्वपूर्ण पत्र है। इसमें हम त्याग-पिपासु और साधक मोतीलालजी के दर्शन करते हैं। इसमें भी अतीत की थोड़ी कसक है, प्राचीन एकदम भूला नहीं है, वैभव मरकर भी स्मृति में रगा हुआ है फिर भी यात्री की दिशा स्पष्ट है। वह लिखते हैं—

“आप यह जानकर प्रसन्न होंगे कि मैं यहाँ किस प्रकार का जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। पहले मेरे साथ पहाड़ पर दो रसोई-भण्डार आया करते थे—एक अंग्रेजी, दूसरा हिन्दुस्तानी। खेमे में छोटी हज़ारों खाकर रायफले, पिस्तोले और गोली-बारूद से अच्छी तरह सज्जित होकर जंगल के लिए चल देता था, कभी-कभी शिकारियों की एक छोटी-सी फौज भी साथ ले जाता था, और सामने पड़नेवाले निर्दोष जानवरों को सध्या काल तक मारता था। इस बीच में ‘लच’ और चाय जंगल में ही थर-की-सी सज-धज और सावधानी के साथ ही परोसी जाती थी। चित्ता-

कर्षक ब्यालू खेमे को हम लोगो को लौटने की प्रतीक्षा करती हुई मिलती थी और उसके साथ पूरा न्याय करके हम लोग 'न्यायी' की नीद सोते थे। जीवन के सम-पथ में कोई व्यतिक्रम नहीं होता था। हाँ एक वेवकूफ लड़की के ऊपर, जो जब-तब कुछ गरीब जानवरों के प्राणों की रक्षा कर देती थी, चिढ़ अवश्य होती थी और अब पीतल के कुकर ने (जिसे दिल्ली में उस समय खरीदा था जब हम लोग तिब्बती कालेज की स्थापना के सम्बन्ध में वहाँ एकत्र हुए थे) दो घरों का स्थान ले लिया है। नौकरो की फ़ौज के स्थान पर केवल एक नौकर है और वह भी विगेप कुगल नहीं है। गाड़ियो-भरी भोजन-सामग्री के स्थान पर तीन छोटे थैले हैं जिनमें दाल, चावल और मसाला है (इन थैलों को कमला ने खादी के स्थान पर विदेगी कपड़ों का बना दिया है और इसके लिए मैं उसे कभी क्षमा नहीं करूँगा।) अंग्रेजी ठाट-घाट का जलपान, 'लंच', ब्यालू, ढेर के ढेर फल, मुवह-गाम की चाय और जब-तब मिल जानेवाले दो-एक अण्डे, इन सबके स्थान पर अब केवल एक ही बार दोपहर में भोजन होता है, जिसमें दाल, चावल, साग और कभी-कभी खीर (एक माथ पका हुआ दूध और चावल) रहती है। गिकार का स्थान टहलने ने ले लिया है और रायफल एव बन्दूको का पुस्तको, पत्रिकाओ और समाचार-पत्रों ने। एडविन आर्नल्ड का 'पवित्र-गान' मुझे बहुत प्रिय है और मैं उसे तीसरी बार पढ़ रहा हूँ। जब जोर का पानी बरसता है, जैसा कि इस समय बरस रहा है, तो वेवकूफी से भरे पत्र लिखने के अतिरिक्त और कुछ काम नहीं रहता। किन्तु वास्तव में पृष्ठिए तो मैंने जीवन में अब से ज्यादा आनन्द कभी नहीं पाया। केवल चावल चुक गया है और मैंने ब्राह्मण की तरह जगत् नारायण (जो यहाँ मेरे पास ही है) के मिनिस्ट्रियल भण्डार से भिक्षा की याचना की है।”

असहयोग-आन्दोलन ने जोर पकड़ा । सारा राजकीय वैभव त्यागकर मोतीलालजी युद्ध-क्षेत्र में कूद पड़े । उनके आने से आन्दोलन में जान आ गई । सैकड़ों ने नौकरियाँ छोड़ दी, वकीलों के कमरे सुबकिलो से खाली हो गये । बहुतों को तो घर लौटने को ताँगे का केराया भी मुश्किल हो गया । युक्तप्रात और बगाल में आन्दोलन ने तूफानी रूप पकड़ा । इसी समय युवराज (प्रिंस ऑफ वेल्स) का आगमन हुआ । सरकार ने बड़ा इन्तजाम कर रखा था, धमकी, प्रलोभन एवं खुशामद का बाजार गर्म था । साम, दाम, दण्ड, भेद सब आजमाये जा रहे थे । यह कांग्रेस और सरकार के बीच की रस्साकशी थी । जिस दिन—१९ नवम्बर को—युवराज ने बम्बई में पदार्पण किया, उस दिन कांग्रेस की आज्ञा से सारे भारत में हड़ताल रही । जन-हृदय पर कांग्रेस के अधिकार की यह अपूर्व घोषणा थी । सरकार घबड़ा गई । कई जगह १४४ धारा का प्रयोग करके सभाएँ बन्द कर दी गईं; कई जगह कांग्रेस को गैर-कानूनी करार दे दिया गया । फिर क्या था ? योद्धा खम ठोकर मैदान में उतर आये । घमासान मच गया । आसाम, बगाल, युक्तप्रान्त और पंजाब में 'वालेण्टियर कोर'—स्वयंसेवक दल—गैर-कानूनी करार दिये गये । प्रतिवाद स्वरूप कांग्रेस कार्य-कारिणी ने निश्चय किया कि प्रत्येक कांग्रेस कमेटी अपना 'वालेण्टियर कोर'—स्वयं-सेवक दल—संगठित करे और कांग्रेसवादी इसमें नाम लिखावे । मोतीलालजी सबसे पहले सपरिवार वालेण्टियर बने । फलतः ६ दिसम्बर को जवाहरलाल, भतीजी तथा सहयोगियों के साथ गिरफ्तार कर लिये गये । फिर बीच में गोलमेज कान्फ्रेंस की भी बात चली पर पण्डितजी ने महात्मा जी को पहले की शर्तों पर दृढ़ रहने को लिखा । यद्यपि स्वास्थ्य खराब हो गया था फिर भी छूटते ही महासभा के महामंत्री का काम सम्हाला ।

१९२१ की अहमदाबाद कांग्रेस अपूर्व थी। स्वच्छ बवल खादी का पण्डाल किनना सादा और सुन्दर था। कदम-कदम पर कांग्रेस नगर की रचना में महात्माजी के व्यक्तित्व की छाप थी। अहमदाबाद कांग्रेस कुर्सियों का क्रम हटाकर जमीन पर बैठने की प्रथा और उसके बाद चलाई गई। मानसिक दृष्टि से भी यह अधिवेशन देश की एकता और उत्साह का नमूना था। उसमें महात्माजी ने कांग्रेस मंच से सरकार को जो ज़बर्दस्त चुनौती दी थी वह इतिहास में स्मरणीय रहेगी। 'या तो हमें स्वराज दो अन्यथा हम तुम्हारे साथ असहयोग करेंगे, तुम्हारा शासन-तंत्र चलना असम्भव कर देंगे।' इस अधिवेशन में महात्माजी स्वराज्य-युद्ध के सर्वेसर्वा—डिक्टेटर—बनाये गये और किसी-न-किसी रूप में आज तक हैं। महात्माजी ने गुजरात के वारडोली तालुके को सविनय कानून-भंग के लिए विशेष रूप से तैयार किया था। सत्याग्रह शुरू ही होनेवाला था कि युक्तप्रान्त के गोरखपुर ज़िले के चौरी-चोरा नामक स्थान पर दंगा हो गया। इसमें पुलिस के बहुत-से आदमी मारे गये। महात्माजी के दिल पर इस हिंसात्मक घटना की ऐसी चोट लगी कि इसे उन्होंने परमात्मा का संकेत समझकर कानून-भंग की लड़ाई स्थगित कर दी। लड़ाई बन्द हो जाने से देश में सन्नाटा छा गया। जैसे तेज जाती हुई गाड़ी को एकाएक रोक देने से स्वयं उस गाड़ी को ज़बर्दस्त धक्का लगता है वैसे ही स्वराज्य-आन्दोलन को धक्का लगा। देश में सुस्ती छा गई; उत्साह मन्द पड़ गया। इस प्रतिक्रिया से सरकार ने फायदा उठाया। महात्माजी को गिरफ्तार करके मुकदमा चलाया गया। ससार के इतिहास में यह एक ऐतिहासिक मुकदमा है। इसमें उन्हें ६ वर्ष की सज़ा हुई। ३० हजार स्त्री-पुरुष असहयोग-आन्दोलन में जेल गये थे। १९२२ ई० में जब नेता जेल से बाहर आये तो देखा कि स्थिति बहुत

बिगड गई है, बहिष्कार का मामूली काम चलना भी कठिन हो गया है। ७ जून को लखनऊ में कार्यकारिणी की बैठक हुई। कांग्रेस ने मोतीलाल जी के सभापतित्व में 'सत्याग्रह-जाँच-समिति' कायम की। इसका काम सम्पूर्ण परिस्थिति की जाँच करके समयानुकूल कोई कार्यक्रम बनाना था। पण्डितजी के साथ हकीम अजमलख़ाँ, मौलाना अबुलकलाम आज़ाद और श्री राजगोपालाचार्य उसके सदस्य थे।

कमेटी ने मारे देश का दौरा किया, देश की परिस्थिति की भली-भाँति जाँच की। कमेटी की रिपोर्ट १९२२ की कांग्रेस के कुछ दिन पहले प्रकाशित हुई। रिपोर्ट में यह था कि देश सामूहिक रूप से सविनय अवज्ञा के लिए तैयार नहीं है और कांग्रेस को सरकारी कार्यों में अड़गा डालने के विचार

स्वराज्य दल का
जन्म

में कॉमिलो पर कब्ज़ा करना चाहिए। इस रिपोर्ट के प्रकाशित होते ही एक तहलका मच गया, कांग्रेस-वादियों में बड़ा मत-भेद था। परिवर्तन-और अपरिवर्तन-वादी दो दल बन गये। सितम्बर में देगवन्दु की अध्यक्षता में गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। कमेटी की रिपोर्ट विषय-निर्द्धारिणी ने अस्वीकार कर दी। महासभा में केवल एक सशोधित प्रस्ताव पेश हुआ पर महासभा ने कॉंसिलो के पूर्ण वायकाट का ही निश्चय किया। इस पर देगवन्दु एवं मोतीलालजी इत्यादि ने मिलकर कांग्रेस के अन्दर एक दल का संगठन किया जिसका सिद्धान्त कॉंसिलो में घुसकर उसे तोड़ना था। बीच में दोनों दलों में कई बार नमजाँते के प्रयत्न हुए पर विफल रहे। अन्त में इस नमन्या पर विचार करने के लिए १९२३ ई० में दिल्ली में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ। यहाँ लाला लाजपतराय, मुहम्मदअली और डा० किचलू इत्यादि के जोर डालने में कॉमिल-प्रवेश की आज्ञा कांग्रेस ने दे दी।

देशबन्धु के अध्यक्षताय एव मोतीलालजी के दिमाग ने देश में कांग्रेस-वादियों की एक जबर्दस्त पार्टी (स्वराज-दल) खड़ी कर दी। सन् १९२३

ई० में असेम्बली एव कौंसिलो के चुनाव हुए। स्व-
बड़ी कौंसिल के राजदल ने प्रायः सभी स्थानों पर अपने उम्मीदवार
रंगमंच पर खड़े किये थे। मोतीलालजी बड़ी कौंसिल और देशबन्धु

बंगाल-कौंसिल के लिए खड़े हुए। दोनों चुने गये। मोतीलालजी तो बिना विरोध चुन गये। पहली बार असेम्बली में एक सुगठित शक्तिमान दल के दर्शन हुए। अपनी प्रतिभा, अनुशासन, दृढ़ता और राजनीतिज्ञता से उन्होंने स्वराजदल को जो रूप दिया वह देश के इतिहास की एक श्रेष्ठ कहानी है। असल में तो मोतीलालजी के जौहर बड़ी कौंसिल (असेम्बली) में ही खुले। सरकार भी उनका लोहा मानती थी। जब वह उठते तो सरकारी सदस्य इधर-उधर देखने लगते और भवन में सन्नाटा छा जाता। उनकी मृत्यु के बाद, ९ फरवरी १९३१ को, सरकार की ओर से सर जार्ज रेनी ने उनका वर्णन करते हुए कहा था—

“उनका नेतृत्व प्रत्येक आदमी पर प्रभाव उत्पन्न करता था। वह एक प्रसिद्ध वकील और वक्ता थे और प्रथम कोटि के नेता थे। ऐसी दशा में यह स्वाभाविक ही था कि वह जहाँ जाते, अगली श्रेणी में रहते। उनकी तीव्र प्रतिभा, विवाद में चतुरता और युद्ध-कला में निपुणता ऐसी थी कि सरकार के लिए वह एक खतरनाक विरोधी थे। X X ।”

इस समय सारे देश में धार्मिक एव साम्प्रदायिक झगड़ों का तूफान मचा हुआ था। यह मोतीलालजी ही थे कि इस आँधी में निश्चल रहे, स्वराजदल की नीति में साम्प्रदायिकता की आँधी न आने दी। कुछ लोग अलग हो गये। सन् १९२६ के चुनाव में मालवीयजी, लाला लाजपत राय तथा अन्य नेताओं ने राष्ट्रीय दल के नाम से एक दल बनाया किन्तु इस

वार भी अन्य दलों की अपेक्षा स्वराजदल ही सख्या एव शक्ति दोनों दृष्टियों से असेम्बली में प्रधान रहा। फिर अवसर पड़ने पर अन्य दलों को मिलाकर भी सरकार को हराने में मोतीलालजी न चूकते थे।

सन् १९२७ ई० में लखनाराज के मुकदमे के सम्बन्ध में, इंग्लैण्ड गये। वहीं से निमंत्रित होकर सोवियट शासन के दशवे वार्षिकोत्सव में शामिल होने के लिए रूस गये। ८ नवम्बर १९२७ साइमन-कमीशन का वायकाट ई० को, जब वह यूरोप में ही थे, साइमन कमीशन की नियुक्ति की घोषणा हुई। इसके सारे सदस्य अंग्रेज थे, एक भी भारतीय न था। इस अपमान ने भारतीय राजनीतिक वातावरण में जाहू का असर किया। वरसों की बिखरी हुई शक्तियाँ फिर एक झण्डे के नीचे मिलकर खड़ी हुई। दिसम्बर में मद्रास काँग्रेस ने साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पास किया और एक-दूसरे प्रस्ताव-द्वारा कार्य-कारिणी को आज्ञा दी कि वह विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों से परामर्श करके एक स्वराजी शासन-विधान तैयार करे और मार्च तक सर्वदल सम्मेलन की बैठक दिल्ली में बुलाकर रिपोर्ट को उसके सामने उपस्थित करे।

देश में साइमन-कमीशन का ज़बर्दस्त वायकाट हुआ। प्रायः सभी दल वाले इस मामले में एक थे। मोतीलालजी ने अपनी सारी शक्ति वायकाट के पक्ष में लगा दी थी। देश में फिर राष्ट्रीय एकता का एक अपूर्व दृश्य दिखाई दिया।

इसके पहले देश को कुछ लोगो ने साम्प्रदायिकता के कीचड़ में ऐसा उलझा रखा था कि ज्यो-ज्यो वह निकलने का प्रयत्न करता त्यों-त्यों और उलझता जाता। सर्वदल-सम्मेलन की पहली बैठक १२ फरवरी से २८ फरवरी तक दिल्ली में हुई। मुस्लिम लीग की ओर से अडगा डाला जाने

लगा । उसने ५ शर्तें पेश की और किसी भी समझौते के पूर्व उन शर्तों का नेहरू रिपोर्ट और मानना अनिवार्य करार दे दिया । सफलता की आशा न देख, मुस्लिम भागो के आधार पर दो उप-समितियाँ सिन्ध-विच्छेद और आनुपातिक प्रतिनिधित्व के प्रश्नों पर विचार करने के लिए नियुक्त की गई । मई में सम्मेलन की दूसरी बैठक बम्बई में हुई । इस बीच हिन्दू महासभा भी मुस्लिम भागो के विरोध में कई प्रस्ताव पास कर चुकी थी, परिस्थिति और उलझ गई थी । उपसमितियों की रिपोर्ट भी तैयार न थी । इसलिए सम्मेलन ने भिन्न-भिन्न दलों के प्रतिनिधियों की एक कमेटी बना दी और उसे यह काम सौंपा गया कि वह हर तरह की समस्याओं, विशेषतः शासन-विधान से सम्बन्ध रखनेवाली साम्प्रदायिक समस्याओं, पर विचार करे । इसी कमेटी ने मोतीलालजी की अध्यक्षता में महीनों तक कठिन परिश्रम करके जो रिपोर्ट तैयार की वह 'नेहरू-रिपोर्ट' के नाम से विख्यात है । यह रिपोर्ट मोतीलालजी की राजनीतिक दूरदर्शिता एवं रचनात्मक प्रतिभा का उज्ज्वल नमूना है । इसमें भारत के लिए औपनिवेशिक ढंग के शासन की योजना बड़े विस्तार से बनाई गई थी । भारतीय शासन-विधान की गूढ़ समस्याओं को हल करने का यह पहला सफल प्रयत्न था । यह लार्ड बर्केनहेड की चुनौती का उत्तर था । रिपोर्ट अगस्त में लखनऊ के सर्वदल-सम्मेलन के सामने पेश हुई और मुसलमानों तथा पूर्ण स्वतन्त्रतावादियों के विरोध के बीच भी स्वीकृत हुई । रिपोर्ट को अन्तिम रूप देने के लिए कलकत्ता में कांग्रेस के अवसर पर सर्वदल-सम्मेलन का अधिवेशन करना निश्चित हुआ ।

पण्डित जी की असाधारण राजनीतिक प्रतिभा पर रीझकर देश ने दुबारा उन्हें राष्ट्रपति निर्वाचित किया । कलकत्ता में उनका जैसा स्वागत

हुआ वैसा किसी सम्राट् को भी नसीब न होगा। कुछ ही दिन पूर्व ब्रिटिश शासन के प्रतिनिधि मण्डल—साइमन कमी-कलकत्ता कांग्रेस शन—का जैसा वहिष्कार हुआ था, मोतीलालजी का वैसा ही स्वागत हुआ। वह भी कैसा दृश्य था। राजकीय पुरुष का वह राजकीय स्वागत था। २००० वालण्टियर एक ढग की वर्दी पहने हुए, ५० घुडसवार और २०० साइकल सवार राष्ट्रपति की गाड़ी के आगे-आगे थे। प्रधान सेनापति (जेनरल आफिसर कमाण्डिंग) सुभाष बोस की शान निराली थी। वह बिल्कुल फौजी अफसर मालूम पड़ते थे। राष्ट्रपति की गाड़ी में ३६ घोड़े जुते थे; यह इस बात की सूचना थी कि राष्ट्र दूसरे किसी राजा को नहीं जानता, कांग्रेस का अध्यक्ष ही उसका राजा है। स्थान-स्थान पर फाटक बने हुने थे, बैण्ड बज रहा था। फूलों की वर्षा से सड़के दिखाई न देती थी। एक अपूर्व दृश्य था।

कलकत्ता में सर्वदल-सम्मेलन का अन्त हो गया। कांग्रेस ने नेहरू-रिपोर्ट स्वीकार करते हुए सरकार को एक वर्ष का समय दिया कि इस बीच या तो वह रिपोर्ट में निर्दिष्ट शासन-विधान को स्वीकार करे अन्यथा ३१ दिसम्बर १९२९ को आधी रात के बाद कांग्रेस अपना ध्येय पूर्ण स्वतंत्रता घोषित कर देगी।

सन् १९२९ ई० में घोर आन्दोलन हुआ। स्वतन्त्रता-वादी अगले वर्ष के लिए तैयारी करने लगे। नेहरू-रिपोर्ट राष्ट्रीय माँग (National

सन् १९२९ ई० Demand) के रूप में देश की सैकड़ों सभाओं एवं सम्मेलनों से दोहराई गई। इसी समय साइमन कमी-

शन ने दूसरी बार भारत-भूमि पर पाँव रक्खा। इस बार भी उसका घोर वहिष्कार हुआ। भारत का कोना-कोना जाग उठा। मोतीलालजी टूटते हुए गरीर और बुढ़ापे को भूल गये। राष्ट्रीय उत्साह ने उन्हें जवान

बना दिया था; उन्होंने रात-दिन एक कर दिये ।

इधर यह हो रहा था, उधर भारतीय स्थिति पर वातचीत करके के लिए तात्कालिक वायसराय लार्ड इरविन विलायत गये । वहाँ से वह अक्टूबर में भारत लौटे । पहली नवम्बर को उन्होंने असेम्बली में एक घोषणा की जिसका सारांश था कि "ब्रिटिश सरकार भारत को क्रमशः औपनिवेशिक मर्यादा का शासनाधिकार देने का वादा करती है । इसके लिए देशी राज्यों की समस्या का हल करना भी ज़रूरी है जिससे समस्त भारत की एकता स्थापित रह सके । इसलिए कमीशन तथा भारतीय केंद्रीय समिति की रिपोर्टें मिलने और प्रकाशित हो जाने के बाद तथा सम्राट्-सरकार के भारत-सरकार की सलाह से, उपस्थित सम्पूर्ण सामग्री के प्रकाश में भारतीय समस्या पर विचार कर लेने के अनन्तर, ब्रिटिश भारत के विभिन्न दलों तथा देशी राज्य के प्रतिनिधियों को, परिस्थिति के अनुसार अलग-अलग या एकत्र, सलाह-मशविरे के लिए निमन्त्रित किया जायगा । आशा की जाती है कि इस विचार-विनिमय के फल-स्वरूप जो बातें पार्लमेण्ट के सामने उपस्थित होगी उनके सम्बन्ध में आमतौर पर स्वीकृति के भाव प्रकट किये जायेंगे ।"

घोषणा से लोगो को बड़ा असतोष हुआ । कांग्रेस के पहले महात्मा जी और मोतीलालजी वायसराय से मिले कि अब भी कोई रास्ता निकल आवे पर वायसराय ने किसी प्रकार का वादा करने से इन्कार कर दिया ।

फलस्वरूप लाहौर-कांग्रेस में देश की उद्बुद्ध युवक शक्ति का प्रथम दर्शन हुआ । ३१ दिसम्बर १९२९ की आधी रात तक सरकार के उत्तर

लाहौर कांग्रेस की प्रतीक्षा की गई परन्तु उधर से क्या होना जाना था । विवश होकर कांग्रेस को पूर्ण स्वाधीनता के लक्ष्य की घोषणा करनी पड़ी । बूढ़े सेनापति का हृदय खिल गया । लड़ना और

विजय करना, उनकी प्रकृति में दाखिल हो गया था। उस दिन वह बच्चे हो गये थे। सिर पर सरहदी कुल्ला और नीचे लुगी बाँधकर मोतीलाल जी स्वयंसेवकों के बीच नाच रहे थे। इस दृश्य को देखकर दर्शकों की आँखों में प्रसन्नता के आँसू आ गये।

लाहौर-काँग्रेस में पिता ने पुत्र को देश का मुकुट पहनाया। काँग्रेस ने यह प्रस्ताव भी पास किया कि काँग्रेस के नाम पर चुने गये सब लोग सत्याग्रह-संग्राम कौंसिलो एव असेम्बली से स्तीफा दे दें। इस प्रश्न पर बड़ा विवाद खड़ा हुआ। कई कांग्रेस-वादी कौंसिल-बहिष्कार के पक्ष में न थे। परन्तु मोतीलालजी का दृढ़ मत था कि पूर्ण स्वतंत्रता का युद्ध किसी सरकार की बनाई कौंसिलो में नहीं लड़ा जा सकता। स्वराज-दल के अधिकांश सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। जो कांग्रेस-वादी न थे पर काँग्रेस के नाम पर चुने गये थे उनमें से भी अधिकांश ने इस्तीफा दे दिया। कुछ ऐसे विश्वासघाती भी निकले जिन्होंने आदेश की परवा न की।

नेता सत्याग्रह-संग्राम की तैयारी में जुट गये। २६ जनवरी १९३० ई० को सारे भारत में स्वतंत्रता-दिवस मनाया गया, सभाओं में स्वतंत्रता की घोषणा दोहराई गई। कांग्रेस-कार्यकारिणी ने सत्याग्रह-संचालन का सारा अधिकार महात्माजी को दे दिया था। १२ मार्च को महात्मा जी नमक-कानून तोड़ने के लिए, अपने चुने हुए सहयोगियों के साथ, साबरमती से दाँडी के लिए रवाना हुए। ६ अप्रैल को सारे भारत में नमक-कानून भंग किया गया। १४ अप्रैल को राष्ट्रपति जवाहरलाल गिरफ्तार हुए, वल्लभभाई तो पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे। जवाहरलाल के बाद फिर राष्ट्र की वागडोर मोतीलालजी के हाथ में आई। उन्होंने प्रयाग में विराट् सभा के बीच नमक बनाया। फिर तो आनन्द—भवन के सामने

सड़क पर दिन में चार-चार बार नमक बनाते । सारे शहर में यह नमक बिकने लगा ।

नमक-कानून-भंग तो देश की भावुकता को जगाने के लिए था । इस-लिए थोड़े दिनों बाद पण्डितजी ने जड़ को पकड़ा और विलायती कपड़े तथा विदेशी वस्तु-बहिष्कार का जबर्दस्त आन्दोलन शुरू किया । विलायती कपड़े की बड़ी-बड़ी आढते बन्द हो गईं, दुकानों में माल बन्द करके कांग्रेस की मुहर लग गई । मिल-मालिकों से समझौता मोतीलालजी की इस दिशा में सबसे बड़ी विजय थी । इस समझौते के अनुसार मिल-मालिकों ने स्वदेशी सूत व्यवहार करने, एवं प्रायः देशी पूँजी एवं देशी प्रबन्ध से मिल चलाने की प्रतिज्ञा की । जिन मिल-मालिकों ने प्रतिज्ञा की उन्हें कांग्रेस की ओर से स्वदेशी का प्रमाणपत्र दिया गया । शेष का बहिष्कार हुआ । आज तक अधिकांश मिलें उस समझौते का पालन कर रही हैं ।

सत्याग्रहियों के साथ पुलिस एवं फौज के दुर्व्यवहार की रिपोर्ट जगह-जगह से आ रही थी । धरासणा और शोलापुर के अत्याचार सामने थे । अतः कांग्रेस-कार्यकारिणी ने एक प्रस्ताव पास करके हिन्दुस्तानी पुलिस और फौज से भारतीय होने के नाते देश के प्रति अपना कर्तव्य-पालन करने की अपील की । सरकार इसे कैसे सह सकती थी ? कांग्रेस-कार्यकारिणी गैर-कानूनी घोषित कर दी गई । प्रथम स्थानापन्न राष्ट्रपति मोतीलालजी गिरफ्तार कर लिए गये । उन्हें ६ महीने की सजा हुई ।

आन्दोलन ने तूफानी रूप धारण किया । किसी को यह आशा न थी । सरकार को तो थी ही नहीं, स्वयं महात्माजी को पता न था कि देश इतना तैयार है । बानवे हज़ार से अधिक आदमी जेल गये । इधर दमन हो रहा था, उधर गोलमेज़-कान्फ़ेन्स की तैयारियाँ हो रही थी । इसके

दो सदस्य—सर तेज बहादुर सप्रू और श्री जयकर—कांग्रेस एव सरकार के बीच संधि कराने के इरादे से बायसराय से मिले और फिर अनुमति लेकर महात्माजी एव मोतीलालजी से भेंट की। फिर विशेष सलाह-मश-विरे के लिए मोतीलालजी एव जवाहरलालजी महात्माजी के पास यरवदा जेल ले जाये गये। वहाँ मुख्य-मुख्य नेताओं ने गम्भीरता-पूर्वक विचार किया पर सरकार के निश्चित वादे के अभाव के कारण कुछ फल न निकला।

जेल में मोतीलाल जी का स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया। उनका दमे का रोग फिर उभड़ आया। यरवदा जेल से लौटकर, नैनी जेल पहुँचते ही, उन्हें जोरो का बुखार आया। दमा यहाँ रिहाई और देहा-
वसान तक बढ़ा कि फेफड़ों में सूजन पैदा होगई और थूक के साथ खून आने लगा। कलकत्ता के प्रसिद्ध डाक्टर सर नीलरत्न सरकार ने जेल में उनकी परीक्षा की। अन्य डाक्टरों ने भी देखा और सम्मति दी कि रोग बहुत बढ़ गया है। इसपर सरकार ने ८ सितम्बर को जेल से पण्डितजी को छोड़ दिया।

छूटकर भी मोतीलालजी विश्राम न पा सके। बम्बई के विदेशी-वस्त्र विक्रेताओं से समझौता किया। कलकत्ता के पास दक्षिणेश्वर में प्रसिद्ध वैद्य कविराज वाचस्पति का इलाज कराया, उससे कुछ लाभ हुआ पर इन्हीं दिनों बंगाल के कांग्रेस-वादियों में जो मतभेद हो गया था, उसे दूर करने में उन्हें बड़ा परिश्रम करना पड़ा। फलतः दशा खराब होती गई। मसूरी में भी जाकर रहे पर विशेष लाभ न हुआ। इधर कुटुम्ब के अधिकांश लोग जेल में थे, इसका भी उनपर असर हुआ था।

उपर गोलमेज़-सम्मेलन समाप्त हो चुका था। सर सप्रू और जयकर

इत्यादि ने प्रधान मन्त्री—श्री रैमसे मैकडानल्ड—से मिलकर भारत में अनुकूल वातावरण पैदा करने के लिए नीति-परिवर्तन का अनुरोध किया। सरकार थक गई थी और जानती थी कि कांग्रेस के सहयोग बिना कुछ भी संभव नहीं है। अतः उसने कहना मान लिया। २६ जनवरी १९३१ को वायसराय ने विशेषाधिकार से बिना शर्त कांग्रेस कार्यकारिणी के सब सदस्यों को छोड़ दिया। महात्माजी यरवदा से सीधे बम्बई और वहाँ से प्रयाग आये। अन्य नेता भी प्रयाग पहुँचने लगे। फरवरी के आरम्भ में पण्डितजी के प्रायः सभी सहयोगी और मित्र उनकी रुग्ण शय्या के समीप आ पहुँचे।

गाँधीजी का विचार बम्बई में कार्यकारिणी की बैठक करने का था। यह सुनकर पण्डित जी ने सबको रलाते हुए कहा था—“भारत के भाग्य का निर्णय स्वराज्य-भवन में करो। मेरे सामने करो और मेरी मातृ-भूमि के अन्तिम सम्मान-पूर्ण समझौते में मुझे भी भाग लेने दो।” युद्ध में उन्हें मजा आता था और अन्तिम समय में इच्छाशक्ति के बल पर मृत्यु से भी हफ्तो लडे। अन्त में कार्यकारिणी की बैठक स्वराज-भवन में ही बुलाई गई। यद्यपि डाक्टरों ने पूर्ण विश्राम की सलाह दी थी किन्तु उनका दिल मानता न था और कार्यकारिणी को प्रत्येक विषय में वह अपनी सम्मति देते रहते थे। जब कुछ सदस्य उनसे मिलने गये तो उन्होंने कहा था—“मैं रोग से लड़ूँगा; मैं मृत्यु से लड़ूँगा और सब के ऊपर दासता-रूपी राक्षस से लड़ूँगा।”

कभी-कभी ऐसी घटनाएँ घटती रहती हैं जिनसे भावी पर विश्वास करने को जी चाहता है। मोतीलाल जी के सम्बन्ध में भी यही हुआ। लखनऊ में उनका देहावसान होना लिखा था। वैसे ही क्रम उपस्थित हुआ। शरीर की परीक्षा के लिए एक्स-रे की आवश्यकता थी। प्रयाग

मे उसका कोई प्रबन्ध न था। इसलिए ४ फरवरी को मोटर से उन्हे लखनऊ ले जाया गया। घर के लोग तथा महात्मा जी साथ-साथ थे। लम्बी यात्रा के कारण शरीर की सृजन बढ गई और साथ ही हृदय की निर्बलता भी। महात्मा जी ने उनसे कहा—“यदि आप स्वस्थ हो जायें तो मैं स्वराज ले लूंगा।” उन्होने हँसते हुए उत्तर दिया—“स्वराज तो मिल ही गया है। जब ६० हजार पुरुष, स्त्री और बच्चो ने इतना अद्भुत त्याग किया है और जनता ने शान्ति से गोलियाँ एंव लाठियाँ सहली हैं तो स्वराज के अतिरिक्त और नतीजा ही क्या हो सकता है?” दूसरे दिन डाक्टरों ने परीक्षा की और राय दी कि इस निर्बलता की अवस्था में एक्स-रे परीक्षा नहीं हो सकती।

दोपहर तक दशा कुछ अच्छी रही। शाम से फिर बिगडने लगी। चेहरा पीला पडने लगा, दृष्टि-शक्ति क्षीण होने लगी। आधी रात के समय कुछ नींद आई पर बाद में बेचैनी बढने लगी। जवाहरलाल, डा० विधानचन्द्र राय, डा० जीवराज मेहता, श्री आर० एस० पण्डित इत्यादि शय्या के पास बैठे थे। उस समय भी पण्डित जी इतने सावधान थे कि जागनेवालो को बार-बार सोने के लिए कहते थे। प्रातः काल ६ बजे के लगभग उन्होने पानी माँगा। कण्ठ सूख गया था पर वह पानी अन्दर न जा सका। प्रातः काल ६ बजकर ४० मिनट पर भारत के भाग्याकाश का प्रकाशमान चन्द्रमा अस्त हो गया।

X

X

X

X

जिस समय पण्डित जी मृत्यु से लड रहे थे उस समय भी पण्डित जी को राष्ट्र एंव उसके सेवको का ध्यान था। गढ-अन्त्येष्टि-क्रिया वाली पलटन के जिन सिपाहियों को देग-सेवको के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करने के कारण १५-१५ साल कड़ी कैद की

सजा मिली थी उनके परिवार की सहायता करने के लिए उन्होंने महात्मा जी से विगेष अनुरोध किया ।

११ वजे के लगभग उनका शव राष्ट्रीय पताका-अंकित कफन से ढककर फूलमालाओं से लदी एक मोटर में रक्खा गया । जवाहरलाल एव मोहनलाल सक्सेना ने अरथी को सम्भाला; श्री पण्डित ने द्राइवर का काम किया । उसके पीछे दूसरी मोटर में महात्मा जी, माता स्वरूपरानी और मीरा बहन बैठी थी ।

मोटर वादशाह वाग, कैसर वाग, अमीनाबाद आदि से गुजरती हुई प्रयाग को रवाना हुई । रास्ते में तथा मकानों पर जनता के सिर-ही-सिर दिखाई देते थे । फूल-मालाओं की वर्षा हो रही थी ।

तीसरे पहर अरथी आनन्द-भवन पहुँची । वहाँ सुबह से ही जन-समूह रास्ता देख रहा था । लगभग ६० हजार की भीड़ थी । यहाँ आने पर कुछ समय के लिए दर्शनार्थ पण्डित जी का मुख खोल दिया गया और अन्त्येष्टि की कुछ जरूरी रस्में पूरी की गईं । फिर अरथी का जुलूस आनन्द-भवन से त्रिवेणी-संगम के लिए रवाना हुआ । पहले कटरा से जान्स्टनगज एव बहादुरगज होकर जुलूस जाने को था पर भीड़ बढ़ जाने से सीधे किले की सड़क से ६॥ वजे शाम को त्रिवेणी पहुँचा । वहाँ भी अपार भीड़ थी । अरथी के पहुँचते ही 'इन्किलाब जिन्दाबाद' के नारे लगने लगे । पण्डित जी के कितने ही फोटो उतारे गये । शास्त्रीय विव्रियाँ पूरी हो चुकने पर शव चिता पर रक्खा गया । महात्मा जी ने भी चिता में चन्दन की लकड़ी के कुछ टुकड़े डाले ।

हाय ! वह दृश्य कैसा हृदय-वेधक था । राष्ट्र का मस्तिष्क अपनी कला दिखाकर अनन्त के गर्भ में समाता जा रहा था और उसे जानने-वाले, उसे प्यार करनेवाले, अपने से अपने अपनी असमर्थता और बेबसी

पर कलेजा मसोसकर रह जाते थे। जवाहरलाल तो न जाने किस दुनिया में पहुँच गये थे, आँखों में एक बूंद आँसू नहीं। चित्ता धू-धू करके जल रही है, लपटों की आँच से शरीर जल रहा है पर मानो इसकी जल्ते खबर नहीं। यह दुःख की पराकाष्ठा थी। दूसरों ने देखा और वहाँ से हटाया।

उनकी मृत्यु से देश-भर में हाहाकार मच गया। सर्वत्र हड़ताल हुई। सरकार तक को उनका अभाव अनुभव हुआ। देश ही क्यों विश्व के कोने-कोने में शोक मनाया गया। शायद ही किसी भारतीय नेता की मृत्यु पर इतना विश्वव्यापी शोक मनाया गया हो। भारत के अतिरिक्त लका, जापान, मोसबासा, मारिशस, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, बेलजियन कांगो, दक्षिण-अफ्रीका, मध्य-अफ्रीका, मलाया, टगानिका, ईराक, अमेरिका, इथियोपिया, अदन, केनिया, नेटाल इत्यादि दूर-दूर देशों में भी शोक मनाया गया। समाएँ हुईं और शोक-सूचक प्रस्ताव पास हुए। मृत्यु के सम्बन्ध में वायसराय, राजे-महाराजे तथा देश-भक्तों के हजारों तार एवं पत्र जवाहरलाल के पास आये थे। सचमुच इतना अभाव किसी नेता का अनुभव न हुआ था। मुझे खुद अपनी याद है कि मैंने सुना तो कलेजा बैठ गया, ऐसा मालूम हुआ मानो अपनी कोई अत्यन्त मूल्यवान चीज खो गई हो।

उनकी चित्ता को दिखाकर महात्मा जी ने ठीक ही कहा था—
“यह चित्ता नहीं राष्ट्र-यज्ञ का हवन-कुण्ड है।” और इस हवन-कुण्ड में इससे ऊँची आहुति गरीब देश क्या दे सकता था ?

—पांच—

उनकी विशेषताएँ

यौ तो उनमें अनेक गुण थे पर उनकी देशभक्ति उनके जीवन में स्व से अधिक प्रकाशित है। देश का प्रश्न आने पर वह व्यक्तिगत मतभेद को भूल जाते थे। वस शत्रु को चित करने—पटकाने देने की चिन्ता उन्हें रहती थी। इस सम्बन्ध में एक घटना की याद आती है। १९२५ ई० में व्यक्तिगत तथा राजनीतिक कारणों से स्व० लाला लाजपतराय स्वराज्य-दल से अलग हो गये थे। उनके इस सम्बन्ध-विच्छेद को लेकर उनमें और मोतीलालजी में अवाछनीय और कभी-कभी अत्यन्त तीव्र एवं कटु विवाद उठ खड़ा होता था। मित्रों के बहुत यत्न करने पर भी तीन वर्ष तक दोनों नेता कभी एक-दूसरे से न बोले। पर मौका आया जब देश-दगा को ध्यान में रखकर यह ऐतिहासिक कलह शान्त होगया।

गिमले में असेम्बली की बैठक हो रही थी। 'पब्लिक सेफ्टी बिल' पेश होनेवाला था। लालाजी अपने एक मित्र के साथ, जो असेम्बली—वड़ी कौंसिल—के सदस्य थे, आये। रास्ते में लालाजी ने उनसे कहा कि "इस समय स्वराजियों को और हमारे दल को मिल जाना चाहिए। ...जहाँ तक मूल कार्यक्रम से सम्बन्ध है, हममें और स्वराज्य-दल में कोई फरक नहीं है। यदि हम मिलकर काम करेंगे तो बहुत अधिक शक्तिमान रहेंगे।" यह कहकर उन्होंने लम्बी साँस ली।

"पर इसमें बाधा क्या है?"—मित्र ने पूछा। लालाजी बोले— "मैं और मोतीलाल जी। मैं कभी-कभी अनुभव करता हूँ कि क्या यह हमारे

लिए अयोग्य नहीं है कि हम अपने व्यक्तिगत मतभेदों को, देश-हित के लिए समानरूप से प्रयत्नशील दिलों के बीच में लावे ?”

इस प्रकार बात-चीत करते दोनों ने असेम्बली में प्रवेश किया। पर यह क्या ? सामने बरामदे में ही मोतीलाल जी खड़े थे। वहाँ और कोई न था। लालाजी आँख बचाकर निकल जाना चाहते थे। उन्होंने समझा कि संयोग से ही ऐसा हुआ होगा। पर बात ऐसी न थी। मोतीलालजी राष्ट्रीयदल (नैशनलिस्ट पार्टी) के इस नेता की खोज में जान-बूझकर वहाँ खड़े थे।

“लालाजी, मुझे तुरन्त आपकी जरूरत है। मुझे तअज्जुन है कि हम लोग बात कर सकेंगे या नहीं !”

इसके पहले कि पण्डित जी वाक्य पूरा करते, लालाजी ‘क्लोक रूम’ में घुस गये। पण्डितजी कुतूहल-वश वही खड़े रहे। घबड़ाये नहीं। उनके ढग से मालूम होता था कि वह पहले से ही इसके लिए तैयार थे, लालाजी की इस घबराहट एव सकोच को वह विनोदपूर्ण आँखों से देख रहे थे, उसका मजा ले रहे थे। कुछ समय बाद लालाजी बाहर निकले। दोनों की आँखें मिली—जैसे दो विछूड़े हुए प्रेमी मिले हो। लालाजी मुस्कराये। दोनों के मुख से बोली न निकली—दोनों मौन थे। लालाजी ने अपनी बाहे पण्डितजी के गले में डाल दी। यह शब्दों की भाषा से कहीं अधिक स्पष्ट था। फिर दोनों मित्र हो गये।

इसके बाद दोनों नेता एक मंत्रणा-गृह (कमिटी रूम) में १५ मिनट तक बातचीत करते रहे और जब वहाँ से हाथ में हाथ दिये निकले और सदस्यों की ‘लाबी’ में प्रवेश किया तो लोग आश्चर्य से आँखें फाड़कर देखने लगे और सरकारी सदस्य कर्तव्य-विमूढ़ से होगये। उनको कभी यह आशा न थी।

यह व्यक्तिगत मत-भेद पर देश-भक्ति की विजय का एक नमूना है। इस तरह के अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं। वास्तव में उनका देश-प्रेम अद्भुत था। इसके लिए उन्होंने भोग-विलास, वैभव एवं राजसिक सुख सब-कुछ छोड़ दिया, इस वेदी पर उन्होंने अपना ऐश्वर्य, अपना प्रिय कुटुम्ब, अपना प्यारा लाल जवाहर चढ़ा दिया, यहाँ तक कि स्वयं अपनी बलि देकर माता के मस्तक को ऊँचा उठाया।

X X X X

वह लडकपन से तेजस्वी और निर्भीक थे। वास्तव में वह शासक-कोटि के पुरुष थे। उनके जीवन पर इन सद्गुणों की छाप है और

**तेजस्विता एवं
निर्भीकता**

जवाहरलाल के अन्दर इन सद्गुणों का जो अद्भुत विकास दिखाई देता है, वह उनके पिता की ही देन है। उनकी तेजस्विता उनका एक अंग बन गई थी,

उनसे अलग न हो सकती थी। मृत्यु के पूर्व भी कांग्रेस कार्य-कारिणी पर प्रभाव डालकर उन्होंने सरकारी घोषणा के सम्बन्ध में असन्तोष-प्रदर्शक प्रस्ताव पास कराया था। वह झुकना न जानते थे और, बहुत-से लोगों की भाँति मेरा भी ऐसा खयाल है कि, यदि वह जीवित होते तो दिल्ली का समझौता न हो सकता। वह उन आदमियों में थे जो जबतक शत्रु के मुँह से कहला नहीं लेते कि मैं हार गया तबतक चैन नहीं लेते।

उनमें राजपूती शान थी, वह प्रकृति से ही निर्भीक थे। कोई ऐसा काम नहीं, जिसमें झुकनेवाले साबित हुए हो। असेम्बली-बमकाण्ड के समय इसका परिचय मिला। पहले बम का गिरना था कि भवन खाली होगया; लम्बी-लम्बी स्पीचे देनेवालों ने रास्ता नापा, इधर-उधर के दरवाजों से निकल गये। पर मोतीलाल जी न केवल अपनी जगह पर ज्यो-के-त्यो बैठे रहे वर जरा देर बाद ही वह सरकारी बेचो की तरफ

यह सोचकर बड़े कि देखे क्या हुआ और कोई घायल हुआ हो तो उसे सहायता दे । वह अपनी एव स्वराष्ट्र-सदस्य (होम मेम्बर) की सीट के बीच में पहुँचे थे कि दूसरा वम गिरा, जिसके बाद रिवाल्वर की दो गोलियाँ चलने की आवाज सुनाई पड़ी किन्तु इस दूसरे वम से भी वह डरे नहीं, न पीछे लौटे । यह उनकी निर्भीकता थी ।

वह अद्भुत लगन के आदमी थे । कार्य करने की उनमें अद्भुत शक्ति थी । १९२३ और २६ के निर्वाचन-काल में मैंने उन्हें सुबह से रात को १०-१० बजे तक लगातार काम करते देखा था । इतना जवर्दस्त दिमागी परिश्रम करना उन्हीं का काम था । इसपर मजा यह कि परेगान एव चिन्तित होना वह जानते न थे ।

स्वराज्य-दल, भारत के आधुनिक इतिहास में उनकी, एक बड़ी सृष्टि है । इसके पहले भारत में ऐसा सघटित राजनीतिक दल दूसरा न था । राजनीतिक दलों के युग के वह विधाता थे । सघटन की उनमें जवर्दस्त शक्ति थी । एक ही साल के अन्दर उन्होंने राजनीतिक भारत का नकशा पलट दिया ।

X

X

X

X

अनुशासन एव युद्ध-नीति के तो वह आचार्य थे । अपने दल में ज़रा भी शिथिलता वह वर्दाश्त न कर सकते थे । वह सड़े-गले अंग को काट-कर फेंक देने की नीति के पक्षपाती थे । स्वराज्य-दल में उनकी आज्ञा पर विवाद न हो सकता था । वह शासक की कोटि के थे । राजनीतिक दाँव-पेच को जानते थे इसलिए विरोधी को सर उठाने का मौका न देते थे । जिस समय

उसे आक्रमण की सबसे कम सभावना होती उस समय आक्रमण करते और उसे आश्चर्य से अभिभूत—पराजित कर देते थे। वह अद्भुत योद्धा थे और युद्ध में—लड़ने में, जोर आजमाने में उन्हें मजा आता था। शत्रु को चित्त देख वह आत्म-विश्वास से मुस्कराते और उसकी बेचैनी का आनन्द लेते थे। 'पब्लिक सेफ्टी बिल' के समय उन्होंने जो ढग इस्तियार किया वही उनकी युद्ध-नीति का उदाहरण है। सब राष्ट्रीय दलों को तो मिला ही रखा था फिर भी उन्होंने जड़ पर ही आघात किया। विरोध करने की जगह उन्होंने 'प्वाइण्ट ऑव् आर्डर'—प्रस्ताव के असंगत होने का सवाल—उठाया। सरकार विरोध के लिए प्रस्तुत थी पर उसे पता न था कि ऐसा सवाल उठाया जायगा, और न सदस्यों को पता था। मोतीलाल जी ने १९१९ के भारत-शासन कानून (गवर्नमेंट ऑव् इंडिया ऐक्ट) से उद्धरण देकर दिखाया कि अंग्रेजों के अधिकार, स्वाधीनता एवं भुविधा को नष्ट करने वाला ऐसा कानून बनाने का असेम्बली को कोई अधिकार नहीं। उन्होंने अंग्रेजों के स्वतन्त्रता के अधिकार के नाम पर आवाज उठाई। मोतीलालजी अंग्रेजी अधिकारों के अस्त्र का उपयोग करेंगे, विरोधी, सरकारी सदस्य इसका स्वप्न भी न देख सकते थे। यह उनका अपना खास तरीका था, आत्म-रक्षा आक्रमण के रूप में सामने आती थी जिससे युद्ध का नकशा ही बदल जाता था। वह ऐसे अस्त्र का प्रयोग करते थे जिसकी विरोधी कल्पना ही न कर सकता था। इसलिए जब वह खड़े होते तो विरोधी उनके मुख की ओर भय, आश्चर्य एवं घबराहट की दृष्टि से देखते थे। प्रतिद्वन्द्वी उनके आक्रमण से घबड़ा जाता था और इससे पहले कि होश-हवास दुरुस्त करे पण्डितजी के अस्त्रों से अपने को बिधा हुआ—जमीन पर गिरा हुआ पाता था।

X

X

X

X

उनमें हिन्दू-मुसलमान का भेद-भाव न था। साम्प्रदायिकता उनको छू तक नहीं था। उनकी प्रकृति का पोषण ही ऐसे वातावरण में हुआ था। बहुत-से लोग तो उन्हें मुसलमानों का हामी साम्प्रदायिकता से कहते थे। उनके अनेक मुसलमान मित्र थे और रहित हृदय राष्ट्रीय नेताओं में मुसलमान उन पर सबसे ज्यादा

विश्वास करते थे। हिन्दू महासभा के आन्दोलन के समय एक सज्जन ने पूछा—“पण्डितजी, आप महासभा के सदस्य क्यों नहीं हैं?” उन्होंने उत्तर दिया—“महज इसलिए कि मैं मुस्लिम लीग का सदस्य नहीं हूँ!” वह पूर्ण राष्ट्रवादी थे। राष्ट्रवाद भी वह जो मानव-प्रेम में बाधक न हो। हिन्दू होने के कारण उन्होंने कभी हिन्दुओं का पक्षपात नहीं किया; वह प्रकृति से हिन्दू-मुसलमान में भेद करने में असमर्थ थे। यही नहीं, जैसा कि (‘इण्डियन पेबुल्स ऑन् द इंग्लिश शी-सीर’ के लेखक) सैयद अफजल हुसैन ने लिखा था—“उनके जीवन में कई ऐसे अवसर आये हैं जब वह हिन्दुओं की अपेक्षा मुसलमानों के प्रति अधिक उदार रहे हैं।”

मोतीलाल की दूरदर्शिता अप्रतिम थी। वह महीनों पहले से, आगे होनेवाली घटनाओं को देख सकते थे। सैयद अफजल हुसैन ने एक घटना

का जिक्र किया है जिससे उनकी दूरदर्शिता और अद्भुत राजनीतिक प्रतिभा का पता चलता है। वह

लिखते हैं—

“निर्वाचन के समय युक्तप्रातीय कौंसिल के लिए जौनपुर के नवाब मुहम्मद यूसुफ (जो बाद में मिनिस्टर हुए) के विरुद्ध स्वराज्य-दल की तरफ से उन्होंने मौलवी मुहम्मद हुसैन को खड़ा किया था। यह चुनाव इलाहाबाद-जौनपुर मुस्लिम ग्राम्य निर्वाचन-क्षेत्र से था। पण्डित जी का नाम-भर मौलवी साहब को वोट दिलाने और श्री मुहम्मद यूसुफ

को हराने के लिए काफी था। बड़ा कठिन मुकाबला था। मैं नवाब यूसुफ के लिए काम कर रहा था। कोई गिया-सुन्नी का सवाल, चुनाव में जीतने के खयाल से, खड़ा नहीं किया जा सकता था। मैं गहरे पानी में था पर संयोग-वश ऐसा हुआ कि ज़रूरी काम से पण्डितजी को बस्ती चला जाना पड़ा। इसके पहले उन्होंने मौलवी माहव के लिए कुछ काम नहीं किया था। फल यह हुआ कि नवाब यूसुफ चुने गये। जब मैं पण्डितजी से मिलने गया तो, इस चुनाव में उनका विरोध करने के कारण, मारे गर्म के दबा जा रहा था परन्तु उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन न दिखाई दिया। उसी तरह मेरी पीठ पर हाथ फेरकर बोले—“तुम्हारे यूसुफ भाग्यवान हैं। वह केवल सदस्य ही नहीं हुए हैं, इस बार मिनिस्टर भी होंगे।” मैंने अपने मित्र नवाब यूसुफ से पण्डितजी की यह भविष्यवाणी कह मुनाई थी। मैं जानता था कि वह व्यर्थ नहीं बोलते, जो कुछ कहते हैं, समझकर कहते हैं। वह सारी स्थिति का अद्भुत अध्ययन और ज्ञान रखते हैं। इसीलिए वह महीनो बाद घटित होनेवाली घटनाओं को देख सकते थे।”

इसे बहुत कम लोग जानते हैं कि पण्डितजी फारसी और उर्दू साहित्य के अच्छे पण्डित थे। फारसी साहित्य का तो उनके जीवन पर

साहित्यिक
अभिरुचि और
गुण-ग्राहकता

बड़ा प्रभाव पड़ा था। उर्दू कविता में वह ‘आतिश’ और ‘गालिब’ को श्रेष्ठ समझते थे और ‘अनीस’ उनके प्रिय कवि—‘फेवरिट’—थे। इसी प्रकार फारसी में हाफिज और नजीरी का उनका अच्छा

अध्ययन था। इनके बारे में उनकी बहुत ऊँची सम्मति थी। ये दोनों उनके प्रिय कवियों में से थे। अंग्रेजी साहित्य में उनकी वैसी गति तो न

१ युक्तप्रान्त का एक शहर और जिला।

थी पर उसकी बारीकियों को वह खूब समझते थे। खुद उनकी भाषा बड़ी चुस्त, मँजी हुई, सरल और प्रभावकारी होती थी। वकालत ने गान देकर छुरी को तेज कर दिया था।

गुण-ग्राहकता की वृत्ति भी पण्डितजी में खूब थी। यद्यपि विरोधी के साथ वह बड़ा ही निष्ठुर व्यवहार करते थे। किन्तु गुणों की कद्र करना नहीं भूलते थे। योग्यता की कद्र करते थे और उसके लिए रुपये पानी की तरह बहाते थे। जब 'इण्डिपेण्डेण्ट' निकालने वाले थे तब उन्होंने एक प्रसिद्ध पत्रकार को पत्र एवं तार-द्वारा उसका सम्पादन-भार ग्रहण करने को कहा। लिखा—“आफिस में आकर डेस्क की गुलामी करने की आवश्यकता नहीं—इसकी भी जरूरत नहीं कि आप कुछ न कुछ रोज लिखें ही। मुख्यतः नीति इत्यादि पर ध्यान रखना होगा। अपना बेतन, अपने-आप, आप जितना चाहे चुन लें!” इतनी उदार-हृदयता से सिवा उनके दूसरा कौन लिख सकता है? वह आदमी को उठाना जानते थे, खूब उठाते थे। हाँ, यह अवश्य है कि कृतघ्न को वह क्षमा न कर सकते थे। उसे मटियामेट करके छोड़ते थे।

व्यंग के तो वह वादशाह थे। उनके व्यंग सीधे चोट करते थे—बड़े मार्मिक होते थे। क्या कांग्रेस, क्या मित्र-मण्डली, क्या असेम्बली सब पर उनके इस व्यंग-विनोद की छाप थी।

एक बार की बात है कि पण्डितजी विलायत जा रहे थे। उसी जहाज पर हैदराबाद के एक नवाब भी थे। वह अक्सर पण्डित जी से छेड़छाड़ किया करते थे। पहले तो उन्होंने ध्यान न दिया पर जब छेड़-छाड़ बढ़ने लगी तो उन्होंने उनका मुँह बंद करने का उपाय सोचा। एक दिन नवाब ने पूछा—“आप गो-मास खाते हैं?” पण्डित जी गंभीर मुद्रा से बोले—“गो-मास तो नहीं, पर गो-भक्षकों का मास यदि अच्छी तरह भुना

हुआ, मसाला लगाके मिले तो उसके खाने में न हिचकूंगा ।”

उस दिन से नवाब की आदत छूट गई ।

X

X

X

एक मुकदमे में मोतीलालजी किसी बात पर कोई धारणा बना रहे थे—कोई निष्कर्ष निकालना चाहते थे । गवाह बड़ा अभिमानी था । उसने गुस्से से कहा—“आप गलती पर है । क्या आप मुझे बिलकुल बेवकूफ समझते हैं ?”

पण्डितजी ने जवाब दिया—“नहीं, नहीं ।” फिर जरा रुककर सूखी हँसी हँसते हुए कहा—“लेकिन निश्चय ही, मैं गलती पर हो सकता हूँ ।” (यानी आप बेवकूफ हैं ।)

X

X

X

एक मुकदमे में पण्डितजी वकील थे । मुकदमे की अन्तिम अवस्था में वह जूरी को सम्बोधन—एड्रेस—कर रहे थे । बीच में बोले—“इस सम्बन्ध में मैं जूरी को भ्रम में डालना नहीं चाहता ।” जज ने बीच में ही कहा—“जूरी की चिन्ता न कीजिए, वे लोग स्वयं अपनी देख-भाल कर सकते हैं ।”

पण्डितजीने कहा—“हा, यह हो सकता है पर मैं चाहता हूँ कि वे मेरे मुवक्किल की भी देख-भाल करें ।”

इस तरह वह बात में बात पैदा कर देते थे । उनकी मजाकपसन्द तबियत ने उनकी युद्ध-कला में एक लुत्फ पैदा कर दिया था ।

विश्लेषण

आत्म-विश्वास मोतीलालजी की विशेषता थी। भावुकता से पैदा होनेवाला आत्म-विश्वास नहीं, गम्भीर विवेचक का, कूट राजनीतिज्ञ का

अद्भुत आत्म-विश्वास गूढ़ रहस्यमय आत्म-विश्वास। इसके साथ आत्म-विश्वास या अपनी विशेषता का वह भाव भी,

जो उनमें था राजा का—उच्च वैभव में पले मरदार का अपने साथियों के प्रति होता है। वह प्रत्येक इंच राजा थे—शासन करना जानते थे। और उनके व्यक्तित्व के सामने प्रायः झुकना ही पड़ता था। सैंकड़ों वर्ष पूर्व डेकार्ट्स ने कहा था—“मैं सन्देह—शका—करता हूँ इसलिए वर्तमान हूँ।” मोतीलालजी का व्यक्तित्व कहता था—“चूँकि मैं हूँ, इसलिए अपने अन्दर विश्वास रखता हूँ।” कोई सिद्धान्त नहीं, कोई सूत्र—‘फार्मूला’—नहीं। सिद्धान्त या मत के बन्धन में वह कभी न पड़े। वह ससार को उसी विनोदपूर्ण दृष्टि से देखते थे जैसे आचार्य अपने शिष्यों की रस्साकशी या कुस्ती की जोड़ देखता है, उनमें रस लेता है पर उनसे बँधता नहीं, आगे बढ़ता जाता है। उन्हें कोई बंधन स्वीकार नहीं। जिस असहयोग को एक दिन अपनाया और खूब अपनाया, उससे जब वह बन्धन बन गया तो अलग हो गये। वह किसी खास प्रणाली के न थे—बँधकर न रह सकते थे। वह पालतू दुधार चौपाये नहीं थे, जंगल में मुक्त निर्भय विचरण करनेवाले गेर थे। इसलिए बंधन में बँधना जानते थे, उलटे उसपर हावी होकर रहते थे और उपयोग करलेने पर, उसके बेकार होजाने पर, चूसे हुए आम की गुठली

की तरह, उसे फेंक देते थे। मार्ग से उन्हें मोह न था। वह एक वीर खिलाडी थे—खेलते और हँसते। वह जीवन को उसकी सम्पूर्ण ताजगी के साथ ग्रहण करते थे। उनके नियम स्वयं उनके बनाये थे और जीवन के साथ उनका जो घनिष्ठ संपर्क था, जो गहरा अनुभव था उसीपर कसे होते थे। उनके जीवन में कोई अतीत नहीं है—कोई बीता, गुजरा हुआ कल वहाँ नहीं दिखाई देता। सब वर्तमान काल है—आज-ही आज है। वह केवल अपनी प्रकृति के कानून को माननेवाले—उस पर निर्भर करने वाले पुरुष थे। और अपने को भी अपने निष्ठुर नियमों पर कसते रहते थे। उन्हें दूसरों को विजय करने में आनन्द मिलता था—इसलिए अपने पर विजय पाने में भी उल्लास और आनन्द अनुभव करते थे।

सभी वस्तुओं के बारे में उनका एक अपना निर्णय था। चीज सामने आई नहीं कि उन्होंने उसका मूल्य अपनी दुनिया में आँका नहीं। जब वह ऐसा न कर सकते तो इसका यही अर्थ था कि उस वस्तु की उनके जीवन में स्थिति नहीं। उनके लिए जैसे वह चीज है ही नहीं। वहाँ हिचकिचाहट नहीं, सन्देह नहीं। उनके लिए निर्णय मस्तिष्क का अभ्यास, मन की एक आदत थी। हम सदा उन्हें अपने पर ही आश्रय रखते देखते हैं—उनकी बुद्धि मानो उनका कवच और अस्त्र है। अपने अन्दर इस जबर्दस्त विश्वास से ही उन्हें स्फूर्ति मिलती है।

‘हिम्मतें मरदाँ मददे खुदा’—साहसी पुरुष की ईश्वर सहायता करता है। दुनिया उस व्यक्ति में विश्वास रखती है जो अपने में विश्वास रखता है। सफलता का यह पहला सिद्धान्त है और

पैदायशी नेता

यह मोतीलालजी के जीवन में गुरु से अन्त तक स्पष्ट, और स्पष्ट से स्पष्टतर, हो गया है। सफलता उनकी पकड़ से—गिरफ्त से, छूट ही न सकती थी। वह चाहते तो भी ऐसा न होता।

उनकी प्रकृति ही असफलता के विरुद्ध थी। आचरण ('कैरेक्टर') ही भाग्य है और मोतीलालजी का आचरण उनकी शक्तिमान बुद्धि की उपज था, जिसमें भावना और भावुकता को स्थान नहीं। स्वभावतः वह निष्ठुर और गुप्त था। उच्च विचार, उच्च भावनाएँ उनके पास अपने-आप, बिना प्रयत्न किये, नहीं आ जाती थी। उनके विचार बुद्धि और तर्क के हथौड़ों से जीवन के साथ उनके सम्पर्क की कसौटी पर गढ़े होते थे।

"प्रायः लोग कहते सुने जाते हैं कि—“अजी उन्हें ऊँचा उठने की अनेक सुविधाएँ मिल गई, इसलिए उठ गये। अमुक-अमुक बातें न होती तो वह इतना ऊँचा न उठ सकते।” यह गलत धारणा है। वे बातें—सुविधाएँ भी उन्हींकी उपज थी। उनमें जो गुण थे उनके कारण, वह जहाँ भी होते, वही ऊँचा उठते। ऊँचा उठे बिना वह रही न सकते थे—सर्वसाधारण के समानान्तर, उनकी कोटि में, रहना उनकी प्रकृति में ही न था। वह परिस्थिति के मालिक—शासक के रूप में पैदा हुए थे, उसके गुलाम नहीं। उन्होंने राजनीति का—समाज का नक्शा बदल दिया और नरमवाद (माडरेटिज्म) के हिलते हुए जिब्राल्टर को उखाड़कर फेंक दिया। उन्होंने कभी रियायत न मागी, न अपने विरोधी के साथ रियायत की।”

१ “It has become a fashion in certain quarters to say that but for such and such a factor he would never have risen to the political eminence he has attained. It is a mistaken view. Those factors were largely the outcome of his own peculiar powers. Das, despite his rare gifts, could not overshadow him. The qualities which made him successful in the paths he has chosen would have made him successful anywhere. He was born the master of circumstances not its victim. While his compeers, light half-believers of their casual creeds, hesitate and falter life away,

नम्रता की उनमें बड़ी कमी थी पर इसके न रहने से ही वह वह हुए, जो थे। भावुकता की वाते उन्हें 'अपील' नहीं करती थी। उसका स्वाद

चोट करनेवाले
व्यंग

और आनन्द लेने की शक्ति ही उनमें न थी। गायद

ही किसी दूसरे नेता ने अपने विरोधियों को इतनी

निर्दयता एवं उपेक्षा के साथ अपने रास्ते से अलग

हटाया होगा। महात्मा जी के हृदय की गहरी अनुभूति उनमें न थी, जो

बड़ी नम्रता के साथ शत्रु के सामने भी व्यक्त होती है और अपनी मधु-

रता से उसका विरोध शिथिल और मन्द कर देती है। वह सात्विक साधना

का—सात्विक साधक का पथ है। मोतीलाल राजसिक साधक थे।

उनकी ज़वान एक तीव्र अस्त्र थी। उनके व्यंग ऐतिहासिक-से होगये हैं।

उनके अन्दर जो विष है उसीसे वे अमर हुए हैं। मोतीलाल जी सदा

गहरी चोट करते और सीधे हृदय में घुसते थे। उनके आक्रमण का ढग

अद्भुत था, वह बड़ी बेरहमी से—निष्ठुरता से वार करते थे। आक्र-

मण करने में उन्हें मध्ययुगीन राजपूत-सा आनन्द आता था। एक घटना

याद आती है। घटना दुःखद है, उनकी मृत्यु के बाद उसकी स्मृति और

भी दुःखद होगई है पर उससे उनके व्यंग तथा अस्त्र की भाँति उसके

प्रयोग की विधि का पता चलता है।

कानपुर कांग्रेस की बात है। मालवीयजी किसी प्रस्ताव पर बोलने
खड़े हुए। विरुद्ध बोल रहे थे। अपने व्याख्यान में उन्होंने असहयोग-

he marches from strength to strength and fills the country with the rumour of his name He has changed the face of society. X X X He has swept away the shaken Gibraltar of Moderatism He has never asked for quarter and never given it."

—PILLARS OF THE NATION, DELHI 1928.

काल के पहले के किये हुए अच्छे कामों का जोरदार वर्णन करना शुरू किया। कांग्रेस का इतिहास सुना गये। मोतीलालजी ऐसा कोई मौका चूकते न थे। उन्होंने व्यंग किया—“इस तरह तो आप महाभारत और रामायण की कथा से भी आरम्भ कर सकते थे।” मालवीयजी व्यंग की कला से कच्चे हैं, व्यंग में ही जवाब न दे सके। चिढ़ गये। शोरगुल के बीच वह उसकी सफाई देने खड़े हुए। राष्ट्रनेत्री श्रीमती सरोजनी नायडू ने उन्हें रोका पर उधर ध्यान न देकर, ‘रुलिंग’ की परवा न करके वह पन्द्रह मिनट तक बोलते ही रहे—“हाँ, मैं नित्य रामायण और महाभारत पढ़ता हूँ। इससे मुझे बड़ा लाभ हुआ है। मैं भाई मोतीलाल जी को भी सलाह दूँगा कि वे भी ऐसा करें। इससे उनको भी लाभ होगा।” यदि मालवीयजी में विनोद वृत्ति (सेस ऑव ह्यूमर) होती तो मोतीलालजी का व्यंग हँसी में उड़ गया होता। मोतीलाल जी जवाब देने को उठे। जवाहरलाल जी ने बहुत रोका पर हाथ छुड़ाकर मंच पर आ गये,—विजय पर विजय पाने के लिए। बोले—“मैंने तो समता-सूचक एक उदाहरण-भर दिया था। इसमें क्या अपराध हुआ ? मेरे लिए मालवीयजी भाई—जैसे हैं। हम लोग सहपाठी रहे हैं,—लडकपन में साथ खेले हैं। फरक इतना ही है कि मैं इनसे छः महीना बड़ा हूँ इसलिए बुद्धि में उतने अन्तर का तो हकदार मैं हूँ ही। यह स्वाभाविक है कि जो बात मुझे आज सुझती है वह उन्हें छः महीने बाद सुझे !”

यह उनकी अजेय निष्ठुर व्यंग-कला का एक नमूना है। इसके भीतर अपनी इच्छा, अपने महत्त्व का अहकार है। दूसरों की उपेक्षा का भाव भी है। यही उनकी शक्ति का स्रोत था पर यही उनकी कमी उनकी दुर्बलता—अपूर्णता की कुजी छिपी है। उनमें हृदय की वह उदार सहानुभूति नहीं जिससे आदमी मानवी दुर्बलताओं को

समझता है और अपने प्रेम से उसे महत्त्वपूर्ण बना देता है। बुद्धि से ही जीवन की सारी समस्या हल नहीं हो सकती। यदि ऐसा होता तो वह ससार के कुछ चुने हुए सर्वश्रेष्ठ राजनीतिज्ञों में एक होते। पर बुद्धि जड़ वस्तुओं एवं प्रश्नों का निबटारा—निर्णय कर सकती है। मानव-हृदय अत्यन्त भावनामय वस्तु है। उसे केवल बुद्धि से ही नहीं चलाया जा सकता। सिवाय घरेलू जीवन के सम्बन्ध के भावुकता उनमें कहीं दिखाई नहीं देती थी। सार्वजनिक जीवन में वह विशुद्ध बुद्धिवादी थे। इसीलिए महात्माजी का भारतीय हृदय पर जो अपूर्व अधिकार है, उसे वह न प्राप्त कर सके—यद्यपि बुद्धि की तीव्रता में वह महात्मा जी से कम न थे, अधिक भले ही रहे हों। जनता से वह प्रेम चाहते भी न थे, आदर चाहते थे। अधिकार और आदर उनकी चीज थी। लोग उनके सामने झुक जाते थे—जैसे अदब से मास्टर के सामने लड़के झुक जाते हैं।

एक बात यह कि वह शुद्ध व्यक्तिवादी और शुद्ध राष्ट्रवादी थे। इन्द्रजी ने लिखा है—“मोतीलालजी जाति के हिन्दू, शिक्षण से मुसलमान और मन-वाणी एवं कर्म से हिन्दुस्तानी थे।” कुछ सांप्रदायिक पक्ष-पात-हीन व्यक्ति-वादी के रूप में का कहना है कि वह हृदय से हिन्दू की अपेक्षा मुसलमान ही अधिक थे। पर असल बात यह है कि वह न हिन्दू थे, न मुसलमान। एक प्रसिद्ध लेखक के शब्दों में ‘वह प्रकृति से ही हिन्दू-मुसलमान में भेद करने में असमर्थ थे। इसीलिए जाति के विषय में उदासीन थे।’ ईसाइयों की बढ़ती उनके सामने कोई समस्या नहीं उपस्थित करती थी, मुसलमानों की उपस्थिति कोई पहली सामने नहीं रखती थी। मलकानों की शुद्धि से वह आनन्द-विभोर नहीं हुए—‘यह तो समुद्र में एक बूंद के समान थी।’ मोपलो के अत्याचार से घबड़ाये नहीं। उनका देश-प्रेम विशुद्ध था क्योंकि

वह विश्व-प्रेम का एक अंग था । जब बड़े-बड़े नेता जातिगत झगड़ों में वह गये, वह सबके बीच एक चट्टान की भाँति अटल एवं अविचल रहे । उनकी अपनी दुनिया में जातियाँ नहीं हैं—ये सुविधानुसार कार्य-विभाग हैं । वही थे जो राष्ट्र की पताका के अभिवादन के समय कह सकते थे—
“मैं न हिन्दू हूँ, न मुसलमान ।”

उनमें जातिवाद के प्रति कभी जरा भी झुकाव पैदा न हुआ । लाला लाजपतराय—जैसे नेता, जिन्होंने उस समय राष्ट्रीयता की आवाज बुलन्द की थी जब बहुत थोड़े लोग उनके साथ खड़े हो सकते थे, जातिगत झगड़ों के प्रवाह में वह गये, न केवल वह गये वरन् न बहनेवालों को, इस प्रश्न पर नीचा दिखाने के प्रत्येक अवसर का भी उपयोग किया । तब भी मोतीलालजी अपने स्थान पर अटल रहे । वे दिन कितने दुःखद थे और उनकी स्मृतियाँ कितनी दुःखद हैं जब हम लाला लाजपतराय को प० मोतीलाल से यह पूछते हुए देखते हैं—“क्या आप वेदों में विश्वास रखते हैं ?” देश-प्रेम के बीच वेद को खींच लाकर राजनीति को कीचड़ मय बनाने का यह कैसा भद्दा यत्न था । पर मोतीलाल को पराजित करना खेल न था । उन्होंने, अपने ढंग से, उत्तर दिया—“वेदों के मूल में जो सिद्धान्त हैं उनमें मैं विश्वास रखता हूँ ।” इस उत्तर में उनका सारा दृष्टिकोण है और इस उत्तर ने लालाजी के तर्कों को उखाड़कर फेंक दिया ।

इसी प्रकार एक बार एक प्रसिद्ध मौलाना ने पण्डितजी से कहा कि “आप ‘रैगीला रसूल’ तथा पैगम्बर मुहम्मद पर इस प्रकार के अन्य आक्रमणों की निन्दा करते हुए एक वक्तव्य निकालिए ।” मोतीलालजी ने उत्तर दिया—“पैगम्बर यदि वस्तुतः पैगम्बर हैं तो उन्हें हमारी—आपकी या मेरी—सहायता की आवश्यकता नहीं है ।”

X

X

X

X

मिस्टर (पर कथित चुनाव के समय 'पण्डित') चिन्तामणि के एक उत्साही समर्थक ने एक बार मोतीलालजी से पूछा कि 'ब्राह्मण होते हुए भी आप मास और अण्डे क्यों खाते हैं ?'

मुंहतोड़ जवाब

निर्वाचन का समय था और ये बातें पण्डितजी को हिन्दू-जनता की निगाह में गिराने के खयाल से उठाई जा रही थी, अन्यथा ये छिपी न थी। मोतीलालजी बोले—“हाँ, मैं दोनों चीजें खाता हूँ। मेरे पिता भी दोनों चीजें खाते थे। मेरे दादा इनकी तरह-तरह की लजीज चीजें तैयार कराते थे, मेरे परदादा इनमें ख़ूब-स्वाद लेते थे। विगत सात पीढ़ियों से हम मास और अण्डे खाते रहे किन्तु जहाँतक मुझे पता है आपके नवोत्पन्न 'पण्डित' ने, जिसका समर्थन करने आप यहाँ पधारे हैं, उन्हें गवर्नमेण्ट हाउस की मेजों पर ही चखना शुरू किया है।”

उनके मुंहतोड़ जवाबों का यह एक नमूना है। इसमें पाखण्ड नहीं; तीव्र शस्त्र-प्रहार है।

सार्वजनिक मामलों में वह बड़े ही कड़े अनुशासन के पक्षपाती थे। निश्चय ही, उनके अनुशासन की पद्धति बड़ी निष्ठुर थी। महात्माजी के अनुशासन के साथ उनके हृदय की विशालता लगी कड़ा अनुशासन रहती है। वह शत्रु के साथ मित्र की तरह व्यवहार करते हैं पर मोतीलालजी के पास, अनुशासन के मामले में, अपने से मत-भेद रखनेवाले के लिए, चाहे वह कितना ही बड़ा हो, केवल उपेक्षा थी। अपनी युद्ध-नीति में वह कुछ सुनते न थे—कुछ हस्तक्षेप न सहन कर सकते थे। जो रास्ते में आया, उसकी योग्यता—बड़प्पन कुछ न देखकर उसे दूध की मक्खी तरह निकाल बाहर किया। विरोधी श्री निवास ऐयंगर को राजनीति से उखाड़ फेंकनेवाले वही थे,—गो ऐसा

करके उन्होंने भारत का कम नुकसान नहीं किया, एक मूल्यवान् सेवक खो दिया। पर इससे क्या ? उनकी दृष्टि से रास्ता साफ हो गया। विट्ठल भाई-जैसे चाणक्य को उन्होंने असेम्बली के अध्यक्ष पद पर बिठाकर अपने नेतृत्व का मार्ग साफ किया। जिन रगा ऐयर को बन्चे की तरह मानते थे, उन्हें अलग करके छोड़ा। अपने क्षेत्र में वह एक ही रह सकते थे।

पर इसमें मोतीलालजी का दोष नहीं; यह उनकी पद्धति का दोष है। वह जानते थे कि मेरी उपेक्षा से विरोधियों की संख्या बढ़ती है पर इसकी वह परवा न करते थे, न कर सकते थे। वह दोष किस जगह है? काठ के समाज दृढ़ थे, झुक न सकते थे। यह उनकी राजसिक अहम्मन्यता थी। पर यह अहम्मन्यता व्यर्थ न थी; उनके लिए इसका कुछ अर्थ था, कुछ उद्देश्य था। वह एक शक्तिमान एव युद्ध-कला-निपुण पुरुष के हाथ में एक अस्त्र की भांति थे, विरोधी पर, शत्रु पर प्रहार करने में उन्हें मजा आता था। मुंहतोड़ जवाब देने का,—शत्रु को पराजित देखने का प्रलोभन उनके लिए असह्य था। शायद ही किसी दूसरे भारतीय राजनीतिज्ञ ने उनसे कड़ुवे और तीखे व्यंग किये हों। उनके व्यंग कहावत हो गये हैं। बल्लभभाई में जरूर, एक सीमा तक, यह बात है पर उनमें—उनके व्यंगों में उतनी सफाई और गहराई नहीं है।

मोतीलालजी की सचाई—‘सिसियारिटी’—विशुद्ध बौद्धिक सचाई थी। वह प्रत्येक कार्य को बुद्धि की कसौटी पर सकते थे। अनुभव के

साथ उनका मत भी बदलता था। उनकी वेधक—
स्वराज-दल में पैनी दृष्टि किसी बात की गहराई—मूल तक पहुँ-
उनका प्रतिबिम्ब चती थी। उम्र का उसपर कोई असर नहीं—रीति-
रिवाजों का कोई रंग नहीं। कई बार उन्होंने अपने मत में परिवर्तन

किया पर मनोदिगा—मनोरचना नहीं बदली; वह ज्यो की त्यो नहीं । स्वराज्यवाद (स्वराजिज्म) उनके लिए लक्ष्य (क्रीड) नहीं, मनोरचना का एक विगेष प्रकार मात्र था । वह सम्प्रदाय नहीं, राजनीति के क्षेत्र में राजनीति-कुगल योद्धा के आत्म-सम्मान का प्रदर्शन था । यह विरोध की एक 'फिलासफी' थी । अपने उत्तम रूप में वह स्पष्ट युद्ध की तैयारी थी और साधारण रूप में गिथिल एव दुर्बल हृदय राजनीतिजों के गड्डे में गिरने से रोक थी । यह उन्हें उस स्थान पर जाने से रोकता था जहाँ से वे लाभ तो कुछ पहुँचा नहीं सकते थे पर हानि अवश्य पहुँचा सकते थे । स्वराजदल से रहित असेम्बली को देखिए—कैमी बेजान, कोरी बहस तथा जातिगत चालवाजियों का अखाड़ा है । मोतीलालजी ने उसे एक जीवन दे दिया था । यह जीवन उनका अपना जीवन था । जब वह उठते थे तो चारों ओर शान्ति छा जाती थी—जैसे मास्टर के आते ही दर्जे के विद्यार्थी शान्ति हो जाते हैं ।

इसके दो कारण थे । उनका प्रभावशाली व्यक्तित्व और उनकी शान्ति प्रकृति । मौन का, चुप रहने का प्रभाव वह जानते थे । नीरवता शक्ति का चिन्ह है । वह बहुत कम बोलते; इसलिए जब बोलने, तो उनके भाषण की सक्षिप्तता सब को अपनी ओर खींच लेती । व्यर्थ बातों की चर्चा छोड़ देने और केवल जरूरी बात को प्रभावशाली ढंग में कहने के वह आचार्य । प्रत्येक शब्द नपा-तुला होता था, अपनी जगह पर 'फिट', होता । जो बात कहना चाहते थे, शब्द उसी की ओर दौड़ते थे । सबका सारा ध्यान एक बात की ओर खींचने की कला में कोई उनका मुकाबला न कर सकता था । वहाँ कहीं भाव-प्रवणता नहीं, काव्य नहीं, भावुकता को उभाड़नेवाली 'अपील' नहीं, एक ऐसे महान् मेवाबी पुस्तक की अजेय तर्कना मात्र है, जो प्राप्त साधनों का बड़ी शान्ति, बेनकल्लुफी और

आत्म-विश्वास के साथ उपयोग करता है। उनमें देशबन्धु का नैतिक प्रवाह नहीं था, न बड़ी-बड़ी समाजों को उच्च भावना से भर देने की शक्ति उनमें थी, किन्तु इतने पर भी अपने समय में वह सम्पूर्ण देश में, राजनीतिक क्षेत्र में, सबसे महान् एवं शक्तिसाली वृद्धि के पुरुष थे।

दूसरे उनमें विश्वास रखते थे, क्योंकि उनका अपने अन्दर विश्वास था,—क्योंकि वह पूर्णतः निर्भीक और सच्चे थे। उनमें बिना किसी हिचकिचाहट के 'नहीं' कहने की शक्ति थी। यदि वह यह कह देते कि "देखूंगा, पर प्रतिज्ञा नहीं करता" तो समझो कि वह स्वीकृति दे रहे हैं—काम हो जायगा। उनकी 'हाँ' दूसरों के कसम खाने—प्रतिज्ञा करने के समान थी। उनके दृढ़ जवड़ों को देखकर ही कहा जा सकता था कि यह आदमी झुकनेवाला नहीं है,—कभी झुका नहीं। वह तूफान में चट्टान की भाँति दृढ़ एवं स्थिर थे।

यदि जीते रहते तो वह भारत के मुस्तफा कमाल होते—गाँधी तो हो ही नहीं सकते थे। यह सबकी राय थी कि कांग्रेसवादियों में स्वतन्त्र देश के प्रधानमंत्री होने के वह सबसे अधिक योग्य थे।

—सात—

कुछ संस्मरण

पण्डितजी को पहली बार मैंने १९२० या २१ में बनारस में देखा। हिन्दू-विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने असहयोग में कालेज छोड़ने के लिए एक समिति बनाई थी। उस समिति का काम था कि नेताओं को बुलाकर विद्यार्थियों में उनका व्याख्यान करावे तथा विद्यार्थियों से कालेज छोड़ने के लिए प्रतिज्ञा-पत्र भरावे। उन दिनों कालेज में बड़ी चहल-पहल रहती

थी। देश के अनेक नेता वहाँ आकर व्याख्यान दे चुके थे। मोतीलालजी भी आये थे। उनका व्यक्तित्व, उनके व्यंग की शैली सबसे अलग थी। कुछ ही दिन बाद महात्माजी के साथ, दौरे के सिलसिले में, वह फिर बनारस आये। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी साथ थे। सभव है और भी छोटे-मोटे नेता रहे हों; पर मुझे उनकी याद नहीं है।

हम लोगो ने एक पुस्तकालय एवं वाचनालय खोल रक्खा था। कुछ अपनी, कुछ अन्य मित्रों की पुस्तकें एकत्र की। कुछ हिन्दी के प्रकाशकों एवं लेखकों से मुफ्त, पोस्टेज-खर्च देकर, या आधे दाम पर ली। कुछ गरीबी में कभी-कभी, अनियमित रूप से जलपान इत्यादि के लिए मिले पैसे में से काट-कपटकर खरीदी। अखबार भी कई मिल गये थे। यह मेरा जीवन में सबसे पहला सार्वजनिक काम था। कई लोगो ने 'विजिटर बुक' में उसकी व्यवस्था पर अच्छी राय दी थी। उस समय उस छोटी चीज के लिए भी बड़ा आग्रह था—बड़ी ममता थी। मैंने सोचा यदि महात्माजी एक बार पधारकर देख लें और कुछ लिख दें तो यह चल निकलेगा। यह भी बौने का आकाश छूना था। आज सोचता हूँ तो अपनी हिमाकत पर हँसी आती है। न हमारे पास बैठने के लिए कुर्सियाँ थी, न मेज। एक पुरानी कुर्सी और एक हिलती मेज गुदड़ी से खरीदी थी। जहाँ पुस्तकालय था वहाँ कोई सवारी मुश्किल से ही आ सकती थी। किन्तु किशोरावस्था में इतने तर्क-वितर्क कहाँ सूझते हैं। मैं अपने एक मित्र को लेकर मिलने गया। सिगरा पर—थियोसफिकल सोसाइटी के पास ही ये लोग टिके हुए थे। भीतर पहुँचे तो वहाँ बीसों आदमी महात्माजी को घेरे हुए थे। बाहर बरामदे में श्री० अबुल कलाम 'गीता-रहस्य' पढ़ रहे थे। और मोतीलालजी, कुछ दूर पर पलंग पर लेटे हुए इन सब दृश्यों को विनोद-पूर्ण निगाह से देख रहे थे, जैसे कोई अनुभवी

दर्शक नाटक देख रहा हो । मैं महात्माजी के कमरे में जाकर बैठ गया । उन दिनों इतना सकोची था कि बोली बहुत कम निकलती थी । तरह-तरह के लोग जमा थे । कोई राष्ट्रीय पाठशाला दिखाने ले जा रहा था, कोई बनारसी कारीगरी से उन्हें परिचित कराना चाहता था । धनी लोग अपने घर पधारने का निमंत्रण दे रहे थे और इसीमें अपनी कृतार्थता मानते थे । महात्माजी के पास समय कम था, अतः वह कई ज़रूरी कार्य-क्रमों को छोड़ रहे थे, लोगों को जवाब दे रहे थे । मेरा खयाल है कि उनके सेक्रेटरी इस कार्य में उनसे कहीं अधिक चतुर और निष्ठुर थे । यह सब दृश्य देखकर मेरे मसूबों पर पाला पड़ गया । मैंने देखा कि कहना व्यर्थ है । कुछ देर बैठकर, थोड़ी बातचीत करके, बाहर आ गया । बाहर मोतीलालजी के समीप गया । उनका व्यक्तित्व आकर्षित करता था । वहाँ बैठ गया । इतने में मोतीलालजी ने नौकर से हजामत का सामान लाने की आज्ञा की । सब सामान के साथ एक बहुत सुन्दर और कीमती चीनी के प्याले में वह पानी लाया । पानी गायद साफ न था । यह उनके लिए असह्य था । गुस्से से उठाकर प्याले को फेंक दिया । वह चूर-चूर होगया । शान्त एवं अच्छे 'मूड' में होने पर मैंने पण्डितजी से कहा कि प्याला तो व्यर्थ ही फूटा । वह हँसकर बोले—“अरे बेटा, तुम लोग अब मुझे इतना भी न करने दोगे ?” उनके इस वाक्य में कुछ ही दिनों पहले का जो वैभव बोल रहा था उसने मेरे सामने उनकी एक राजकीय मूर्ति खड़ी कर दी । जब-जब मुझे उनकी याद आती है, यह घटना भी साथ ही स्मृति-पट पर प्रकाशित हो उठती है ।

उसके बाद तो उन्हें कई बार देखा । स्वरूप कुमारी (अब श्रीमती विजयलक्ष्मी पण्डित) के व्याह के समय मैंने इस शुष्क—ठोस आदमी में पहली बार पिता का वह प्रेमपूर्ण हृदय देखा जो उसके जीवन की एक

विशेषता थी। कन्यादान के समय उनकी आँखें डबडबा आई थी। सचमुच वह अपनी सतान से बहुत प्रेम करते थे। जवाहरलाल और, लडकियो मे, कृष्णा को बहुत मानते थे। पीछे जवाहरलाल को इन्दु को बहुत मानने लगे थे। अपनी उच्चकोटि की गृहस्थी को वह अपने प्रेम से बाँधे हुए थे। सार्वजनिक जीवन में उनकी यह भाव-प्रवणता कही दिखाई न पड़ती थी, पर घरेलू जीवन में उनका हृदय प्रेम से पूर्ण था। जवाहरलाल तो उनके कलेजे के टुकड़े थे। उनको कष्ट झेलते देखते तो पुरानी स्मृतियाँ आजाती। उन्हें तीसरे दर्जे में सफ़र करते देख कई बार गाँधीजी तक उलाहना पहुँचाया। गाँधीजी की तथा उनकी प्रवृत्तियों में विषमता होते हुए भी गाँधीजी का नेहरू-कुटुम्ब से घरोआ होगया था और अबतक वैसा ही बना है।

X

X

X

X

पण्डितजी अपनी बात के बड़े कट्टर थे। इस बात में वह महात्माजी से भी बड़े-चढ़े थे। उनकी स्वीकारोक्ति ब्राह्मण की स्वीकारोक्ति नहीं, क्षत्रिय प्रतिज्ञा होती थी। इस सम्बन्ध में एक घटना का जिक्र किया जा सकता है। १९२७ में मुकदमे के सिलसिले में लड़ने गये थे। उस समय अनेक प्रभावशाली अग्रेजों ने बीच में पड़कर यह चेष्टा की कि पण्डितजी और सर जान साइमन की एक व्यक्तिगत मुलाकात होजाय। पर पण्डितजी ने 'साइमन कमीशन के अध्यक्ष' से मिलने के इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। कई भारतीय मित्र भी नाराज होगये, पर वह जानते थे कि इस तरह की मुलाकात का भी विरोधी राजनैतिक उपयोग कर सकते हैं। महात्माजी होते तो अवश्य मिलते। वह किसी विरोधी से मिलने का सबसे पहले ध्यान रखते हैं; पर मोतीलालजी इसे अपनी शान के खिलाफ समझते थे। इसका यह मतलब नहीं कि वह

विरोधी की योग्यता की कद्र नहीं करते थे। अपने एक प्रसिद्ध मुकदमे में, जो प्रिवी कौंसिल में गया हुआ था, उन्होंने सर जान साइमन को बैरिस्टर रखने के लिए लंदन के एक सालिसिटर को तार दिया था।

X X X X

यद्यपि वह राजसिक्क ब्रैभव उन्होंने त्याग दिया था, उनकी रईसाना तबीयत असहयोग-काल में भी वैसी ही थी। खादी के अन्दर भी उनका वही शाहाना दिल छिपा हुआ था। १९२७ ई० की, लंदन की, घटना है। पण्डितजी वही थे। कुछ उत्साही लोगो ने एक सभा की, उसमें उनका व्याख्यान होनेवाला था। इस सभा में पार्लमेण्ट के कितने ही सदस्य और अनेक प्रभावशाली अंग्रेज उपस्थित थे। पण्डितजी की तबीयत अच्छी न थी। ठंड में दमे की शिकायत बढ़ गई थी, किन्तु खराब मौसिम और खराब स्वास्थ्य के होते हुए भी यह एम तांगे (Cab) में बैठकर सभा-स्थल (एसेक्सहाल) में गये। नियमानुसार, गाड़ीवान को किराया सयोजक देने लगे पर, वह राज़ी न हुए। “नहीं, नहीं—मैं देता हूँ—” कहकर एक पौंड का नोट गाड़ीवान के हाथ में दे दिया और उसको किराया काटकर रुपया लौटाने या धन्यवाद का मौका दिये बिना ही वह हाल में घुस गये। गाड़ीवान उनकी दरियादिली पर आश्चर्य करता रह गया।

X X X X

उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि छोटा-बड़ा कोई भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था। लन्दन के होटल सेसिल में एक भारतीय भोज का प्रबन्ध किया गया। मोतीलालजी और महाराज गायकवाड दोनों माननीय अतिथि थे। दोनों के नाम कार्ड में एक साथ ही दिये गये थे। उनका स्वागत-सत्कार किया गया। पण्डितजी ने एक संक्षिप्त भाषण में धन्यवाद

दिया । उनके बाद महाराज गायकवाड बोले—“महान् स्वराजी नेता के साथ अपना नाम दिये जाने को मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ ।” यह उनके व्यक्तित्व तथा प्रभाव का नमूना है ।

X

X

X

उनके व्यक्तित्व के प्रभाव के विषय में एक सज्जन ने लिखा था—

यदि किसी ऐसे आदमी से, जो पहली बार दर्गको की गैलरी में आया हो, यह प्रश्न पूछा जाता कि ‘भारतीय व्यवस्थापक-सभा का सच से गक्तिमान्, सबसे भयकारी और राजनीति-कुशल सदस्य कौन हैं’ तो विजली की गीघ्रता से उसके मुँह से जव्द निकलते—“प० मोतीलाल नेहरू ।” और कोई इसे गलत कहने, या काटने की हिम्मत न कर सकता । जब अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व के साथ वह असेम्बली-हाल में प्रवेग करते, तो ऐसा जान पड़ता कि किसी विजयिनी सत्ता के आ जाने से सब सदस्य दब से गये हैं । उस समय सरकारी अधिकारी और सदस्य एक-दूसरे की ओर ताकने लगते और अपनी फाइलो एव कागजों को गौर से देखने लगते । गैर-सरकारी निर्वाचित सदस्यों की दृष्टि भारतीय राजनीति के इस पुतले की ओर खिंच जाती । वह मनुष्यों एव परिस्थितियों पर काबू रखनेवाले पैदायगी ‘अरिस्टोक्रेट’ थे । उत्तर भारतीय ढग से कीमती सिल्क के ववल वस्त्रों से सज्जित, चमकदार कागमीरी गाल वाहों के नीचे से लिपटा हुआ, देग-प्रेम के प्रकाश से चमकती आँखें, दृढ़ता की सूचना देनेवाली ठुड्डी, कभी न झुकनेवाले स्वभाव के सूचक भलीभाँति मिले हुए ओठ, इन सबको बस में रखनेवाला चौड़ा ललाट और सबके ऊपर राजनीतिक प्रतिभा, क्षमता एवं कुशलता का भण्डार तथा बहुरंगी अनुभवों का अस्त्रागार, सारे शरीर पर आसन करनेवाला, उनका मस्तक । पण्डितजी—असेम्बली के नेता—ऐसे थे । X X X

भारतीय राजनीति के क्षेत्र में उनका स्थान अग्रिम है। वह भारतीय राजनीति के 'पिरामिड' के सर्वोच्च शिखर थे। उन्हीं के बारे में यह कहा जा सकता है कि 'वह आँधी पर सवार होकर उसका इच्छानुसार संचालन करते थे।'।

X

X

X

उनकी अन्तिम बीमारी के समय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। उसमें सभी जमा हुए थे, पर मोतीलालजी के बिना सब सूना लगता था। एक लेखक (Alcibiades) ने 'सिव-आबजर्वर' में उस समय का बड़ा ही अच्छा वर्णन किया था—

“X X भीतर जाने पर मैंने देखा कि बड़े-बड़े कांग्रेसी नेता ड्राइंग-रूम के बाहर वाले वरामदे में खड़े हैं। श्रीमती नायडू बहुत दुबली होगई हैं, फिर भी सदा की तरह प्रसन्न हैं, बहुत धीरे-धीरे मौलाना अबुलकलाम से बात कर रही हैं। पेरिन कैप्टेन डा० जीवराज मेहता से चर्चा कर रही हैं। जवाहरलाल, उनके और चिन्ता-ग्रस्त, कभी-कभी मोतीलाल के कमरे से बाहर निकलकर आते हैं और अपनी वहन को दो-एक सूचना दे फिर चले जाते हैं। सेनगुप्त अमल-बवल खट्टर एव 'पिस नेज़' चश्मे से सुसज्जित, मुस्कराते हुए श्रीमती नायडू के पास आते हैं, पर क्षण-भर में ही, शायद बीमारी के सम्बन्ध में अन्तिम सूचना पाकर, उनकी मुद्रा गम्भीर हो जाती है। नेहरू-परिवार की महिलाये शान्तिपूर्वक कार्यवश इधर-उधर आ-जा रही हैं। महात्माजी अपने ऊपर के कमरे में हैं।

“एक वजा। सब लोग स्वराज-मन्दन की ओर चले, जो आनन्द-भवन से लगा हुआ है। अन्दर-ही-अन्दर रास्ता जाता है। यहाँ सब इकट्ठे हुए। राजगोपालाचार्य—जो पादरी या कार्डिनल आचार्य के नाम से ज्यादा मशहूर हैं—से बातें करते हुए मुद्रा में गम्भीर पर अट्टहास

करने को सदा प्रस्तुत सरदार वल्लभभाई, सब से बड़ी सरगर्मी से हाथ मिलानेवाले देसाई, शार्दूल से गले मिलते हुए जयरामदास, पंजाब की चिन्ता के गठुर से दबे जा रहे डा० सत्यपाल, कांग्रेस सेक्रेटरियट (मन्त्रि-कार्यालय) बहुत कार्य-व्यस्त है, सबको यह अनुभव करानेवाले डा० महमूद, ऊँचाई में सबके शरीर को मात करनेवाले शेरवानी, हँसते मुखड़े से प्रत्येक का स्वागत करनेवाले तथा किसी जटिल प्रश्न पर राजेन्द्र बाबू से तर्क करते हुए आसफअली, दम-घोटक आर्लिंगन का स्वाद चखानेवाले शिवप्रसाद गुप्त तथा प्रसन्नमुख के० यम० मुशी सभी वहाँ जमा हैं।

“पर सबके ऊपर विशाद की एक छाया है। आनन्द-भवन के एक कमरे में राजनीति और समाज का एक अद्भुत व्यक्ति—एक शाहाना आदमी, जिसके रुख पर बहुत-कुछ इधर-उधर हो जाता है—चारपाई पर पड़ा है।

“‘सैकड़ो युद्धों’ के योद्धा और हजारों मर्चों के वक्ता, उन विशेष राजनीतिवेत्ता की आवाज़, जो सदा हास्य या व्यग से भरी रहती थी, आज सुनाई नहीं देती थी। उसके बिना सूना और विषादमय हो रहा है।”

X

X

X

महात्माजी एक सन्त और महापुरुष है, मोतीलालजी राष्ट्र-निर्माता, असाधारण व्यक्ति और असाधारण राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने हमारा पथ बहुत सुगम कर दिया और राजनीति की एक रूप-रेखा बना दी। उनकी समाधि से आवाज़ आती है—

दुआएँ दें मेरे बाद आनेवाले मेरी वृहत्त को,

बहुत काँटे निकल आये मेरे हमराह मजिल से।

जीवन-तालिका

- १८६१ ६ मई, दिल्ली में जन्म ।
 बारह वर्ष की उम्र तक घर पर तथा इस्लामी मकतब में शिक्षा मिली ।
- १८७३ गवर्नमेण्ट हाई स्कूल कानपुर में प्रवेश ।
- १८७९ प्रथम श्रेणी में इन्ट्रेस परीक्षा पास । प्रयाग के म्योर सेण्ट्रल कालेज में प्रवेश । बी० ए० तक पढा, पर बीमारी के कारण परीक्षा में न बैठे ।
- १८८२-८३ सिर्फ तीन महीने में हाईकोर्ट की वकालत की परीक्षा सर्व-प्रथम पास की ।
- १८८३ कानपुर में वकालत शुरू की ।
- १८८६ प्रयाग आये और हाईकोर्ट में वकालत शुरू की ।
- १८८८ राष्ट्रीय महासभा के चौथे अधिवेशन (प्रयाग) में सम्मिलित हुए । तब से प्रायः सम्मिलित होते रहे ।
- १८९२ राष्ट्रीय महासभा के (प्रयाग) अधिवेशन की स्वागत-समिति के एक पदाधिकारी थे ।
- १८९६ एडवोकेट चुने गये ।
- १९०३ जवाहरलाल के साथ वम्बई अधिवेशन में सम्मिलित हुए ।
- १९०४ सपरिवार इंग्लैण्ड-यात्रा ।
- १९०६ इंग्लैण्ड से लौटकर कलकत्ता कांग्रेस में शामिल हुए । इनके एवं मालवीयजी के ज्यादा जोर देने से नरमदल की हार होती-होते बची ।

- १९०७ युक्तप्रान्तीय कान्फेन्स के प्रथम अधिवेशन (प्रयाग) के अध्यक्ष ।
- १९०९ 'लीडर' निकाला । मार्ले-मिण्टो सुधार जारी होने पर कौंसिल के सदस्य हुए ।
- १९०९-१९ इन वर्षों में बराबर भारतीय काँग्रेस कमेटी के प्रमुख सदस्यों में रहे । पटेल-बिल-कमेटी तथा सामाजिक सम्मेलन के अध्यक्ष ।
- १९१३ प्रान्तीय कान्फेन्स (लखनऊ) के सभापति ।
- १९१४-१७ प्रयाग ग्युनिसिपल बोर्ड के सदस्य रहे । इंडियन डिफेंस फोर्स का सघन किया । सरकार की सहायता की ।
- १९१७ प्रान्तीय सम्मेलन के विशेष अधिवेशन के सभापति ।
- १९१८ ५ फरवरी, वसंतपंचमी के दिन 'इण्डिपेण्डेण्ट' पत्र का जन्म ।
- १९१८ १३ अगस्त, कौंसिल में मन्त्रि-मण्डल की पाश्चात्य प्रजातन्त्र-प्रणाली जारी करने का प्रस्ताव किया । दिल्ली काँग्रेस के सभापति चुने गये, पर अस्वस्थ होने के कारण अस्वीकार कर दिया । पंजाब हत्याकाण्ड की जाँच के लिए नियुक्त काँग्रेस-उप-समिति के अध्यक्ष ।
- १९१९ दिसम्बर, अमृतसर काँग्रेस के अध्यक्ष हुए ।
- १९२० दिसम्बर, कलकत्ता (विशेष) काँग्रेस में असहयोग-कार्यक्रम का विरोध ।
- दिसम्बर, नागपुर काँग्रेस में असहयोग का समर्थन ।
- १९२१ २५ नवम्बर, काँग्रेस स्वयं-सेवक-दल गैर-कानूनी घोषित किया गया ।
- ६ दिसम्बर, गैर-कानूनी सस्था का सदस्य होने के कारण गिरफ्तारी ।
- १९२२ ६ दिसम्बर, असहयोग आन्दोलन स्थगित ।

६ जून, लखनऊ में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक। आपकी अध्यक्षता में सत्याग्रह जाँच-समिति की नियुक्ति।

दिसम्बर, सत्याग्रह-जाँच-समिति की रिपोर्ट निकली। इसमें बताया गया कि देश की स्थिति सत्याग्रह के अनुकूल नहीं है। दिसम्बर, देशबधु के सहयोग से स्वराज-दल की स्थापना।

१९२३ दिसम्बर, बड़ी कौंसिल के लिए निर्विरोध निर्वाचित। असेम्बली में स्वराज-दल का नेतृत्व . उसका संगठन।

१९२७ दिसम्बर, लखनाराज के मुकदमे के सवध में इंग्लैण्ड गये। रूस-सरकार के निमन्त्रण पर रूस गये।

८ नवम्बर, साइमन-कमीशन की नियुक्ति की घोषणा।

दिसम्बर, मद्रास-कांग्रेस में साइमन-कमीशन के बहिष्कार का निश्चय। भासन-विधान का एक मसविदा तैयार करने तथा सर्वदल-सम्मेलन की बैठक दिल्ली में बुलाकर उसमें रिपोर्ट पेश करने का कार्यकारिणी को आदेश।

१९२८ १२ फरवरी से २८ फरवरी तक सर्वदल-सम्मेलन की पहली बैठक दिल्ली में हुई।

मई में दूसरी बैठक बम्बई में हुई। वहाँ मोतीलालजी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। इस कमेटी की रिपोर्ट 'नेहरू-रिपोर्ट' के नाम से विख्यात है।

अगस्त, लखनऊ में सर्वदल-सम्मेलन का अधिवेशन हुआ और नेहरू-रिपोर्ट, मुसलमानों तथा स्वतन्त्रतावादियों के विरोध के बीच भी, स्वीकृत हुई।

दिसम्बर, कलकत्ता-कांग्रेस की अध्यक्षता। अभूतपूर्व स्वागत।

१९३० १४ अप्रैल, राष्ट्रपति जवाहरलाल की गिरफ्तारी के बाद स्थाना-
पन्न राष्ट्रपति हुए ।

काँग्रेस कार्यकारिणी गैरकानूनी घोषित की गई । आपकी गिर-
फ्तारी । छ महीने की सजा । जेल में ही सन्धि की बातचीत ।

८ दिसम्बर, स्वास्थ्य बहुत खराब हो जाने के कारण रिहाई ।
मसूरी गये । स्वास्थ्य खराब ही होता गया ।

१९३१ २६ जनवरी, वायसराय की घोषणा के अनुसार काँग्रेस कार्य-
कारिणी के सब सदस्य छोड़ दिये गये ।

४ फरवरी, एक्स-रे परीक्षा के लिए लखनऊ ले जाया गया ।

६ फरवरी, प्रातः काल ६ बजकर ४० मिनट पर देहावसान ।

चित्तरंजन दास
[देशबंधु]

जन्म

५ नवम्बर १८७० ई०

मृत्यु

१६ जून १९२५ ई०

"Man truly reveals himself through his gift, and the best gift that Chitta Ranjan has left for his countrymen is not any particular political or social programme, but the creative force of a great aspiration that has taken a deathless form in the sacrifice which his life represented."

—RABINDRA NATH TAGORE

× × × ×

“वस्तुतः व्यक्ति अपनी देन के द्वारा ही अपने को प्रकट करता है, और चित्तरजन अपने देगवासियों के लिए जो सर्वोत्तम देन छोड़ गये हैं वह कोई विशेष राजनीतिक या सामाजिक कार्यक्रम नहीं है वरन् एक महान् आकांक्षा की सृजनकारी—उत्पादक—शक्ति है जो उनके जीवन-द्वारा निरूपित त्याग में अमर होगई है।”

—रवीन्द्रनाथ ।

*O God ! whose heavenward face beaming
 With passionate loveliness, is a light
 For all ages ! O Thou whose angel heart
 Has wept many a bitter tear over
 The wrongs of much-oppressed humanity*

—C. R. Das.

हे देव ! तुम्हारा स्वर्गोन्नत मुख, जो भावमय सौन्दर्य से दीप्त है,
 सभी युगों के लिए प्रकाश देने वाला है। हे देव ! तुम्हारे सुन्दर हृदय
 ने दलित मानवता के अन्यायों पर कितने ही आँसू बहाये हैं।

—चित्तरजनदास

—एक—

उन्हें देखा था—

कैसे आश्चर्य की बात है कि यह अंग्रेजी कविता, जो ऊपर दी गई
 है और जो स्वयं देशबन्धु ने अंग्रेज-कवि जेली के प्रति लिखी थी (पर
 उनके जीवन-काल में प्रकाशित न हो सकी), उन्हींके जीवन की ओर
 इशारा कर रही है। देशबन्धु भारतीय रंगमंच पर कई रूपों में आये।
 अपनी प्रतिभा में जिवर गये, आँवी की तरह गये और आसमान पर छा
 गये, पर इन सब रूपों और प्रकारों के भीतर उनका अत्यन्त मानवी
 जो एक रूप था वह अन्त तक जगमगाता रहा और आज जब हमें उसकी
 याद आती है तो छाती फूलती हुई-सी और आँखें भरती—उमड़ती हुई-
 सी मालूम पड़ती हैं। मैंने उन्हें कई बार देखा। पहली बार असहयोग-

काल के आरम्भिक दिनों में—काशी में, शायद 'क्लार्क' या 'होटेल दपेरी'^१ में ठहरे थे। उनका चेहरा लोगों को चुम्बक की नाईं आकर्षित करता था। ऐसा मालूम होता था कि इस व्यक्ति में ऐसा भी कुछ है जो इसके द्वारा होनेवाले राजनीतिक कार्यों से ऊपर है—, इसीलिए विरोधी और समर्थक दोनों उसकी ओर खिंचते हैं। कैसा व्यक्तित्व है इसका ! जैसे सब आग-ही-आग है ! मुर्दे को छुआ और उसमें जान आई ! भाषण दिया और जनता में नशा चढ़ा। बड़े-बड़े जन-समूहों के साथ इस तरह खेलनेवाला, जैसे हवा डालियों को हिलाती, पत्तों से खेलती और फूलों में एक सिहर पैदाकर, एक जान डालकर चली जाती है ! जो-कुछ बुरा-भला बंगाल में है, वह सब उसका है। बंगाल का ऐसा पूर्ण प्रतिनिधि, ऐसा जो उसकी बुराई-भलाई सबको ज्यो-का-न्यो लेकर विकसित हुआ हो, विगत ५० वर्षों में तो कोई हुआ नहीं ! वह चैतन्य, वह भावुकता, वह तेजस्विता, वह तूफानी स्वभाव, वह उदारता, वह प्राकृतिक देन, वह अस्थिरता,—सुजलाईं सुफलैं वगभूमि मानो इस व्यक्ति में हाड-मांस का रूप धारणकर अवतीर्ण हुई हो !

आधुनिक भारतीय राजनीति में—मेरा मतलब १९२० के बाद के भारतीय जागरण-काल की राजनीति से है—जो चार व्यक्ति (गांधी, दास, मोतीलाल, जवाहरलाल) युग-निर्माता हुए हैं और जिन्होंने हमारे सामने मानव-सेवक और देश-सेवक के चार निश्चित 'टाइप'—नमूने, प्रकार रक्खे, उनमें कई दृष्टियों से गांधीजी के बाद ही देशबन्धु का नाम आता है। पाँच-छ. वर्षों में उन्होंने बंगाल, को इतना बढ़ाया जितना वह पचासो वर्षों में नहीं बढ़ा था ! श्री पी० सी० राय ने ठीक ही कहा है—
“देशबन्धु बीसवीं शताब्दी के (प्रथम चतुर्थांश में) सबसे बड़े बंगाली थे।”

१ काशी के दो प्रसिद्ध होटलों के नाम ।

पर इसके पहले कि इस राष्ट्र-निर्माता के जीवन की समीक्षा करके हम उससे कुछ निष्कर्ष निकालें या उसके व्यक्तित्व को खोलकर पाठक के सामने रखें, यह आवश्यक मालूम पड़ता है कि उसकी नींव में जो कैंकरियाँ डाली गई थी और जिनपर जीवन की सारी इमारत खड़ी है, उनकी थोड़ी चर्चा करले और उसके जीवन-मन्दिर की एक परिक्रमा भी करले। इससे समझने में अच्छा रहेगा।

—————

*“Deshbandhu's life was a song and a passion—
a Vaishnavite rhapsody of suffering and sacrifice.
x x A poet he imagined richly. A patriot
he dared immensley A warrior he lived and died
heroically A leader he swept all obstacles before
him”*

—LIBERTY

—दो—

जीवन-कथा

चित्तरंजन का जन्म ५ नवम्बर १८७० ई० को, मध्य कलकत्ता के पटलडांगा स्ट्रीट में हुआ था। चित्तरंजन के पिता श्री भुवनमोहनदास सालिसिटर थे और चित्तरंजन के जन्म के कई वर्ष जन्म और संस्कार पहले कलकत्ता में वस गये थे। असल में ये लोग विक्रमपुर (ढाका) के तेलीरबाग गाँव के एक प्रसिद्ध वैद्य कुटुम्ब के थे और वहाँ से कलकत्ता आये थे। वह विक्रमपुर एक समय बंगाल की बौद्धिक संस्कृति का केन्द्र था और आरम्भिक मध्यकाल में सेन राजाओं की राजधानी भी रह चुका था।

पीछे जब इसकी आबादी बहुत बढ़ गई और जीविका का प्रश्न

कठिन होगया तो यहाँ लोगो के मन में, स्वभावतः, खेती के अलावा कोई दूसरा धन्धा करने का भाव पैदा हुआ। एक प्रकार की मानसिक अशान्ति फैल गई और इसी मानसिक अशान्ति के सस्कार लेकर चित्तरजन पैदा हुए थे,—वह अशान्ति, वह प्यास जिसे दवाने के लिए एक दिन भारत के एक बायसराय—लार्डकर्जन—को बगाल के टुकड़े कर देने का निश्चय करना पड़ा था।

एक बात और। बिक्रमपुर से दास-कुटुम्ब के कुछ लोग (चित्तरजन के दादा—पिता के चाचा आदि) जाकर बारीसाल बस गये थे। भौगोलिक स्थिति और विशेष सस्कारों ने बारीसाल के निवासियों को सामान्य बंगाली से भिन्न कर रक्खा था। यहाँ के लोगो में एक प्रकार की दृढ़ता, लगन एवं कष्ट-सहिष्णुता पाई जाती है। अपने पूर्वजों के द्वारा यह सस्कार चित्तरजन में भी आया, जैसा कि बड़ा होने पर हम उनके जीवन में देखते हैं।

ऊपर मैं कह चुका हूँ कि चित्तरजन के पिता (श्री भुवनमोहनदास) सालिमिटर थे, पर इसके साथ ही वह पत्रकार भी थे। अपने समय में वह ब्रह्मसमाज के एक विशिष्ट पुरुष माने जाते थे। चित्तरजन के पिता वही ब्रह्मसमाज के मुखपत्र 'ब्रह्मो पब्लिक ओपीनियन' और चचा के भी वही सम्पादक थे। धीरे-धीरे इसमें उन्होंने राजनीति का भी समावेश किया। एक बार तो उनपर राज-विद्रोह का मुकदमा चलते-चलते रह गया। उनकी इस राजनीतिक प्रवृत्ति से बहुत-से ब्रह्मसमाजी बन्धु डरकर अलग हो गये। तब भुवनमोहन ने कुछ ही दिनों बाद 'बंगाल पब्लिक ओपीनियन' नामक पत्र निकाला। इस कार्य में उन्होंने अपने को फकीर बना लिया। इन सब बातों का चित्तरजन पर जो असर पड़ा उसे हम उनके राजनीतिक जीवन में स्पष्ट देखते हैं।

पर चित्तरजन के पिता जहाँ राजनीतिक विचारों में इतने आगे बढ़े हुए थे वहाँ सामाजिक एवं धार्मिक विषयों में वह समाज का नेतृत्व न कर सके। उनके बड़े भाई दुर्गामोहनदास ने इस विषय में समाज का नेतृत्व किया। ब्रह्मसमाजी सिद्धान्तों में उनका प्रबल विश्वास था और वह न केवल जवान से वरन् कार्य से एक प्रबल समाज-सुधारक थे, उनकी बड़ी लड़की की शादी कूचविहार के युवराज से ठीक हो चुकी थी; पर चूँकि लड़की १४ वर्ष से छोटी थी और ब्रह्मसमाज के नियम १४ वर्ष से पहले लड़की का विवाह करने के विरुद्ध थे, इसलिए उन्होंने उपयुक्त अवस्था के पहले विवाह करने से इन्कार कर दिया। ब्रह्मसमाज के प्रसिद्ध नेता केशवचन्द्रसेन इसी प्रश्न पर प्रलोभन में पड़ गये और अपनी लड़की १४ वर्ष से कम अवस्था होते हुए भी राजकुमार को व्याह दी। तभी से दुर्गामोहन एवं उनके अन्य साथियों ने 'साधारण ब्रह्म-समाज' नाम से दूसरे समाज की स्थापना की। दुर्गामोहनदास इस समाज के प्राण थे। यद्यपि फौजदारी के वह अच्छे वकील थे फिर भी समय निकालकर वह सदा समाज की सेवा करते रहे। उन्होंने अपनी युवती-विमाता के विधवा होने पर उनका विवाह (विधवा-विवाह) भी कर दिया। इससे बंगाल में बड़ा तहलका मचा, पर दुर्गामोहन बड़े दृढ़ स्वभाव के समाज-सुधारक थे। यह तूफान सटकर भी वह अपने पथ पर चलते रहे।

यह बंगाल का उत्क्रान्ति काल था। ऐसे समय चित्तरजन पिता की देन-भक्ति, गम्भीरता एवं हिचकिचाहट और चचा की विद्रोहवृत्ति तथा असन्तोष लेकर पनपने लगे।

पर चित्तरजन पर उनकी माता निस्तारिणीदेवी का प्रभाव भी कुछ कम न पड़ा था। निस्तारिणीदेवी यद्यपि राममोहनराय की अनुयायिनी थी, पर सामाजिक एवं घरेलू विषयों में उनके विचार हिन्दुओं से

अधिक मिलते-जुलते थे। वह पुराने ढंग की एक उदार, दयाशीलता

और माता ? एवं कर्तव्यपरायण हिन्दू माता का नमूना थी। उनके

इन गुणों का चित्तरजन के मानसिक निर्माण में बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा था। इसीलिए हम चित्तरजन के जीवन में ब्रह्म और हिन्दू का अपूर्व मिश्रण पाते हैं। यही नहीं, चित्तरजन के माता-पिता, अन्य ब्रह्मसमाजियों की भाँति अपने गोत्र एवं कुटुम्ब के उन लोगों से घृणा नहीं करते थे जो पुराने सनातनी विचारों पर चलना ठीक समझते थे। ब्रह्मसमाजी यूरोप की नकल करने के इतने आतुर हो रहे थे कि उन्होंने इस देश की प्रत्येक प्रथा का बहिष्कार किया था। चित्तरजन के माता-पिता इस कोटि के न थे। उन्होंने अपना प्रेममय सम्बन्ध एवं सम्पर्क अन्य लोगों से कायम रक्खा। इसीलिए चित्तरजन में बंगाली प्रकृति की सम समष्टिगत मिलती है।

चित्तरजन के पिता समाज के लिए कविताएँ एवं गान भी बनाया करते थे। चित्तरजन ने यह वृत्ति भी पिता से पाई जो पीछे बंगाल के साहित्यिक कलाकारों के ससर्ग से विकसित हुई। चित्तरजन में जो भावुकता हम बड़ा होने पर पाते हैं, वह उनमें माता-पिता से नहीं आई थी। वह ब्रह्म-समाज के अनेक स्त्री-पुरुषों के सम्पर्क एवं ससर्ग का परिणाम थी।

मैं पहले कह चुका हूँ कि यह बंगाल का उत्क्रान्ति का ज़माना था। सामाजिक क्षेत्र की तरह राजनीतिक क्षेत्र में भी परिवर्तन हो रहे थे। लार्ड रिपन के वायसराय होने के बाद बंगालियों में एक प्रकार का उत्साह फैल गया। लोग जगने लगे। इस कारण कलकत्ता में लोगों के प्रयत्न से कई शिक्षा-संस्थाएँ खुली; कई समाचारपत्र निकले। जनता में जीवन आने लगा। इन सब बातों का तथा इलबर्ट-विल से पैदा हुए जातीय

विद्वेष—गोरे-काले के भेद—का भी चित्तरंजन पर प्रभाव पड़ा, क्योंकि इस समय चित्तरंजन लगभग १२ वर्ष के थे ।

इस प्रकार पिता, चचा, माता, बगाल की तात्कालिक, सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति ने मिलकर चित्तरंजन का निर्माण किया । बहुत-से लोग समझते हैं कि पीछे चित्तरंजन एकाएक राजनीति के क्षेत्र में आये । ऐसा नहीं, लड़कपन से ही उनपर जो सस्कार पड़े थे उनमें उनका विकसित होकर पीछे इस रूप में प्रकट होना अनिवार्य था ।

बालपन और शिक्षा

सन् १८७८ ई० में चित्तरंजन भवानीपुर (कलकत्ता) के 'लन्दन मिशनरी सोसायटी इन्स्टीट्यूशन' में भरती हुए । गुरु से ही चित्तरंजन की बुद्धि तो तीव्र थी, पर वह अन्ध लड़को की तरह प्रारम्भिक शिक्षा रट्टू एवं किताब के कीड़े न थे,—हँसोड़, प्रसन्न और उत्साही थे । १८८५ ई० में इसी स्कूल से उन्होंने एण्ट्रेन्स की परीक्षा पास की ।

एण्ट्रेन्स की परीक्षा पास करने के बाद वह प्रेसीडेन्सी कालेज में भरती हुए । वहाँ 'बंगाली' के भूतपूर्व सम्पादक श्री पृथ्वीशचन्द्रराय के साथ

कालेज में उन्होंने 'अण्डरग्रेजुएट असोसिएशन' का संगठन किया

जिसका उद्देश्य बंगला भाषा को भी एण्ट्रेन्स के ऐन्चिक विषयों में स्थान दिलाना था । उस समय इन्हें सफलता न मिली । बाद में तो सर आगुतोष ने एफ० ए० तक बंगला को शिक्षा का माध्यम बना दिया ।

पीछे चलकर बंगाल के युवक छात्रों की 'स्टूडेंट्स असोसिएशन' नामक सस्था का संगठन किया गया । चित्तरंजन इसके मुख्य कार्यकर्ताओं में थे । यह उस समय की बात है जब सुरेन्द्रनाथ बनर्जी डिण्डियन सिविल

सर्विस से अलग कर दिये गये थे। वह छात्रों की इस सस्था के प्रथम अध्यक्ष चुने गये और इसके द्वारा उन्होंने उनमें देश-प्रेम के भावों को भरना शुरू किया। चित्तरजन ने जन-सेवा एवं देग-सेवा का पहला प्रत्यक्ष पाठ सुरेन्द्रनाथ के चरणों में बैठकर ही पढ़ा, पर अन्तिम दिनों में शिष्य और गुरु का भेद-भाव बढ़ता गया।

सन् १८९० ई० में चित्तरजन ने बी० ए० पास किया। उसके बाद ही उनके पिता ने उन्हें भारतीय सिविल सर्विस की परीक्षा में बैठने के

लिए इंग्लैण्ड भेजा। १८९२ ई० में वह परीक्षा में
इंग्लैण्ड में—

बैठे पर सफलता न मिली। कुछ लोगों का कहना है कि सफलता न मिलने का कारण उनके राजनीतिक विचार थे। परीक्षा देने के पूर्व, उन्होंने पार्लमेण्ट में दी हुई जेम्स मैक्लीन की इस बात का सभा में विरोध किया कि 'अंग्रेजों ने भारत को तलवार से जीता और तलवार के जोर से ही वे उसे काबू में रख सकते हैं।' इसके साथ ही उन्होंने दादाभाई नौरोजी की पार्लमेण्ट की सदस्यता का जोरों से समर्थन किया था। उस समय काले-गोरे का वर्ण-भेद इंग्लैण्ड में व्यापक था। यहाँ तक कि रानी विक्टोरिया के प्रधान मंत्री लार्ड सेलिसवरी ने दादाभाई के लिए 'काला आदमी' शब्द का प्रयोग किया था। संयोग-वश दादाभाई लार्ड सेलिसवरी की अपेक्षा कहीं ज्यादा गोरे थे। अतः इसे व्यक्तिगत अपमान न समझकर जातीय विद्वेष का उदाहरण समझा गया और चित्तरजन के समर्थन तथा अन्य कई कारणों का मतदाताओं पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि दादाभाई पार्लमेण्ट के सदस्य चुन लिये गये। जो हो, इस बातका पता लगाना मुश्किल है कि अपने राजनीतिक विचारों के कारण चित्तरजन को सफलता नहीं मिली या किसी और कारण से।

सिविल सर्विस की परीक्षा में सफल न होने पर चित्तरजन ने उसी

वर्ष बैरिस्टरी की परीक्षा पास की। सन् १८९३ ई० में भारत लौटे और उसी वर्ष कलकत्ता हाईकोर्ट में भरती हो गये। उस बैरिस्टर चित्तरंजन समय चार्ल्स पाल, जान उडरफ, मनमोहन घोष-जैसे मेधावी वकील वहाँ मौजूद थे। उनके सामने दूसरे नये उम्मेदवारों की कहाँ चलती? चित्तरंजन का भी वही हाल हुआ। बैठे-ठाले दिन बीतने लगे। इधर सफलता न मिलने के कारण वह साहित्य की ओर आकृष्ट हुए। १९८५ ई० में उनकी पहली कविता-पुस्तक—‘मालञ्च’—प्रकाशित हुई। इस पुस्तक के कारण सारा ब्रह्म-समाज उनके विरुद्ध-सा हो गया। इसलिए कुछ दिनों के लिए उन्होंने कविता लिखना भी छोड़ दिया।

३ दिसम्बर १८९७ ई० को ब्रह्मसमाजी विधि से विजनी स्टेट (आसाम) के दीवान (स्व०) वरदानाथ हालदार की कन्या बसन्तीदेवी के साथ उनका विवाह हुआ। ब्रह्मसमाज के पुरोहितों ने शादी में भाग नहीं लिया, क्योंकि उनके विचार से चित्तरंजन नास्तिक और परम्परा-विरुद्ध (Bohemian) विचारों के होगये थे।

सन् १९०६ ई० तक योही दिन बीतते गये। किसी भी क्षेत्र में उन्होंने कोई विशेष सफलता न प्राप्त की। उनके पिता पर कर्ज होगया था। उन्होंने एव उनके पिता ने एक मित्र की ४००००) चालीस हजार की जमानत—‘सीक्योरिटी’—ली थी, पर वह मित्र रुपया न दे सके। इधर इन लोगों के पास भी रुपया न था। इसलिए पिता को जून १९०६ ई० में दिवालियेपन की दहर्वास्त देनी पड़ी।

इस समय बंगाल के जीवन में एक तूफान आने की पूर्व सूचना मिल रही थी। उग्र राष्ट्रवाद के पुरोहित अरविन्द ने अंग्रेजी में ‘वन्देमातरम्’

और बंगाल में 'सन्ध्या' एवं 'युगान्तर,' नामक पत्र निकालकर युवकों में जीवन डालना गुरु किया था। इन प्रयत्नों में 'द्वन्द्वेमातरम्' भी चित्तरंजन का हाथ था, यद्यपि वह उस समय सामने नहीं आये थे।

संयोग की बात कि इसी समय ऐसी घटना हुई जिससे उनका भाग्य चमक गया। चित्तरंजन के छोटे भाई वसन्तरंजन को उनके बनी चचा भाग्य चमका ! कालीमोहनदास ने गोद लिया था। वसन्तरंजन एका-एक बीमार पड़े; वचने की कोई आशा न रही। मरने के पहले वह अपनी सारी सम्पत्ति अपनी माँ के नाम लिख गये। माँ से वह सम्पत्ति चित्तरंजन को मिली। इसमें से कुछ हिस्सा उनके दूसरे छोटे भाई प्रफुल्लरंजन का भी था जिसे पीछे उन्होंने खरीद लिया। रंगारोड (भवानीपुर) का १४८ नम्बर का बड़ा मकान (जिसमें अन्त तक वह रहे) जिसे मृत्यु के समय भारतीय महिलाओं की चिकित्सा-सम्बन्धी-शिक्षा के लिए देग को दे गये, इसी प्रकार उन्हें मिला था, पर भाग्य चमकने पर भी वह किसी को न भूले।

X X X X

१९०५ में बंगाल में एक नया युग आरम्भ हुआ। तात्कालिक वायसराय लार्ड कर्जन ने, भारतमन्त्री की राय लेकर, बंगाल को दो हिस्सों में विभाजित कर दिया। उस समय बंगाल प्रान्त में उस तूफानी विहार, उड़ीसा, बंगाल, आसाम सब सम्मिलित थे। युग में— लार्ड कर्जन का कहना था कि शासन की सुविधा के लिए ऐसा किया जा रहा है। जनता की समझ में यह बात नहीं आई। यह खयाल फैल गया कि सरकार ने बंगाल और उसमें उठते हुए राष्ट्रवाद को दवाने के लिए यह तरीका इस्तिथार किया है। इस घटना का वह

परिणाम हुआ जो वर्षों के प्रचार, सेवा और उपदेश से होना सम्भव न था। पहले पूर्व और पश्चिम बंगाल के लोगो में एक-दूसरे के लिए उपेक्षा के भाव थे, पर सरकार द्वारा बग-भंग होते ही सारा भेद-भाव उठ गया। ७ अगस्त १९०५ को सरकार ने घोषणा की। सारे बंगाल में जैसे तूफान उठ खड़ा हुआ। छोड़े-बड़े, ज़मींदार-किसान सभी इस विरोध-प्रदर्शन में शामिल हुए। कासिम बाज़ार के महाराज सर मणीन्द्रचन्द्र नन्दी की अध्यक्षता में, कलकत्ता के नागरिकों की पहली विराट सभा हुई। उसमें प्रतीकार की भावना से सब प्रकार की विदेशी चीजों के बहिष्कार का निश्चय हुआ। कोई ऐसा स्थान न था जहाँ जनता का विरोध सामूहिक रूप में न प्रकट किया गया हो। सारे बंगाल में, बाज़ार के चौराहों पर, गाड़ी-के-गाड़ी विदेशी कपड़े एकत्र करके जलाये जा रहे थे। सैकड़ों विद्यार्थियों ने अपने-आप, सरकारी स्कूलों का बहिष्कार किया। कलकत्ता विश्वविद्यालय का प्रचलित और लोकप्रिय नाम 'गुलामखाना' पड़ गया। राष्ट्रीय शिक्षा की योजना बनाई गई, जो आगे अगस्त १९०७ ई० में भली भान्ति, दृढ़ नींव पर, 'बंगाल की राष्ट्रीय शिक्षा-सभा' ('नेशनल कौंसिल ऑफ़ एजुकेशन ऑफ़ बंगाल') के नाम से स्थापित हुई।

उस समय के नेताओं ने जनता के इस उत्साह और भाव-प्रवाह का सदुपयोग किया। आन्दोलन को संगठित रूप में चलाने का भार सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने अपने हाथ में लिया।^१ सभाओं में नियमित रूप से घोषणाएँ की गईं और प्रतिज्ञा-पत्र भरवाये गये। राष्ट्रीय घोषणा का यह रूप था —

१ सन् १८७६ ई० में श्री सुरेन्द्रनाथ और श्री आनन्दमोहन बोस ने कलकत्ता में 'इण्डियन असोसिएशन' नाम की एक संस्था स्थापित की थी। बग-भंग आन्दोलन का अधिकांश कार्य इसी संस्था द्वारा होता था। १८७६ से १९२० तक इस संस्था ने बंगाल की बड़ी सेवा की।

‘चूँकि बंगाली जाति के सार्वदेशिक विरोध पर भी सरकार ने बग-भग का निश्चय किया है, हम प्रतिज्ञा और घोषणा करते हैं कि हम एक जाति की हैसियत से, हमारे अन्दर जो भी शक्ति होगी, उसके द्वारा अपने प्रान्त के इस प्रकार टुकड़े किये जाने के बुरे प्रभाव को दूर करने की कोशिश करेंगे और अपनी जाति की एकता कायम रखेंगे। प्रभु हमारी सहायता करें।’

इसी प्रकार स्वदेशी की प्रतिज्ञा यह थी —

“सर्वशक्तिमान् जगदीश्वर को साक्षी करके, और भावी सन्तति के सामने खड़े होकर, हम आज यह पवित्र प्रतिज्ञा करते हैं। यथासम्भव, हम अपने देश की बनी चीजों का उपयोग करेंगे और विदेशी वस्तुओं के उपयोग से दूर रहेंगे। हे प्रभु ! हमारी सहायता कर।”

सभाओं में, तथा यों भी, दोनों प्रान्तों के लेफ्टीनेंट गवर्नरों (छोटे लाटों) का मजाक उड़ाया जाता था और जगह-जगह सरकारी आज्ञाएँ एवं सूचनाएँ तोड़ी जा रही थी। ब्रिटेन का, अँग्रेज जाति का, जो भी प्रभाव लोगों के दिल पर था वह देखते-देखते ‘छू-मन्तर’ हो गया। जो बंगाली कल तक गोरो और पुलिस-मैनो को देखकर डरते थे, वही आज उनके सामने इस प्रकार तनकर खड़े हुए कि आश्चर्य होता था,—मानो पुरानी, मरी हड्डियों से किसी ने नई जाति की सृष्टि कर दी हो। कई जिलों में लिवरपुल के नमक तथा मैनचेस्टर के कपड़ों का आना कतई बन्द हो गया। कुछ ही महीनों में अवस्था ऐसी हो गई कि जिन बंगालियों पर पहरेवाले पुलिस-मैनो और यूरोपियनों का रोब गालिब था, वे सीधे-सादे बंगाली को देखकर डरने लगे।

साहित्य समाज का दर्पण है। उसमें उसका मुँह चमकता है, और हृदय भी। तात्कालिक बंगला-साहित्य में उस युग के भावों का

प्रतिविम्ब स्पष्ट दिखाई देता है। लेखको एव कवियों ने जनता में राष्ट्रीय भावों का प्रचार करने में बड़ा काम किया। साहित्य में भावों की परछाईं बकिमचन्द्र के 'आनन्दमठ' (उपन्यास) का खूब प्रचार हुआ। उसका 'वदेमातरम्' गीत तो ऐसा प्रचलित हुआ कि आजतक भारत के राष्ट्रगीत के रूप में गाया जाता है। द्विजेन्द्रलालराय के नाटको, रवीन्द्रनाथ, द्विजेन्द्र, सरलादेवी चौधरानी तथा रजनीकान्त सेन के राष्ट्रीय गानों ने भी बड़ा काम किया। नये दृष्टि-कोण से इतिहास-ग्रन्थ लिखे गये जिनमें मुसलमान-नरेशों के विरुद्ध होनेवाले आरोपों का खण्डन किया गया। श्री अक्षयकुमार मैत्रेय का 'सिराजुद्दौला' इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस आन्दोलन से साहित्य को और साहित्य से इस आन्दोलन को बड़ा बल मिला। रायबहादुर दीनेशचन्द्र और बगीच साहित्य-परिषद् ने पुराने ग्राम्य-गीतों का उद्धार किया। बंगलाभाषा-द्वारा शिक्षा दी जाय, इसपर चारों ओर जोर दिया जाने लगा। कितने ही पत्र-पत्रिकाएँ निकली।

साहित्य की भाँति ही चित्रकला में भी अरुणोन्दनाथ और गगनेन्द्र-नाथ ठाकुर ने एक नये प्राच्य 'स्कूल' की स्थापना की। इस 'स्कूल' ने अन्य क्षेत्रों में— आगे चलकर सर्वश्री गागुली, नन्दलाल बोस, असित हलधर इत्यादि कितने ही अच्छे चित्रकार पैदा किये और आज तो ससार की चित्रकला में इसका एक खास स्थान होगया है। इसी प्रकार विज्ञान के क्षेत्र में जगदीशचन्द्र बसु (जो चित्तरजन के साले होते थे) ने अभूतपूर्व आविष्कार किये।

मतलब यह १८५७ ई० से विदेशी शासन के कारण जो असन्तोष लोगों में पैदा हो रहा था, और वर्ण-भेद तथा व्यापारिक नीति के कारण जो बढ़ता गया था, वह सब इन आन्दोलनों में, जिसे स्वदेशी-युग कहा

जाता है, दिखाई पड़ा। मजिस्ट्रेटों पर पुलिस का ऐसा प्रभाव था कि न्याय से लोगों का विश्वास उठने लगा था—यहाँ-
 असंतोष तक कि न्याय-पद्धति की खुद उसी समय के कई जजों ने कड़ी टीका की है।^१ बात-बात पर उच्च सरकारी कर्मचारियों-द्वारा भारतीयों का अपमान किया गया। लार्ड मेकाले ने तो यहाँतक कह दिया कि “जैसे मधुमक्खी में डंक होता है, भैंस के सींग होता है वैसे ही बंगाली में विश्वासघात की आदत होती है।” इन सब बातों के कारण, लगातार एक-पर-एक कोई-न-कोई दुःख-पूर्ण घटना होती रहने से बंगाल का हृदय क्षुब्ध हो रहा था।

इन नव जागरण को दबाने के लिए सरकार दमन, घर-पकड़ करती रही; पर प्रवाह नहीं रुका। इसी समय लार्ड कर्जन और लार्ड किचनर (भारतीय सेनापति) में विरोध होने के कारण लार्ड कर्जन को इस्तीफा देना पड़ा। लार्ड मिंटो नये वायसराय होकर आये। उन्होंने इस जटिल स्थिति को सुधारने की कोशिश की, पर कुछ फल न हुआ। दमन से लोग इतने त्रस्त हो रहे थे कि कुछ क्रान्तिकारी युवकों ने गुप्त समितियाँ बना ली। कई जगह बम-काण्ड हुए। शारीरिक शक्ति सुधारने के लिए अनुशीलन समितियाँ बनाई गईं। गीता-धर्म का प्रचार होने लगा। अरविन्द के बौद्धिक नेतृत्व से उग्र युवकदल को ऐसा उत्साह प्राप्त हुआ कि दो-तीन वर्ष के अन्दर उनमें एक सशस्त्र क्रान्तिकारी दल प्रकट होगया।

जब देश में यह तूफान उठ रहा था तभी लाला लाजपतराय और सरदार अजीतसिंह को देश-निकाला हुआ। पूना के नाटो-बधुओं का भी निर्वासन हो चुका था। बंगाल के तीसरे रेगुलेशन के अनुसार कितने ही युवक पकड़े गये।

१. जैसा कि श्री आबरी पर्सिवल पेनेल के फैंसलों से प्रकट है।

उस समय चित्तरजन दास की वैरिस्टरी चमकी । उन्होंने अनेक मामलो की पैरवी करके अपनी प्रतिभा का लोगो को अच्छा परिचय दिया ।

वक्तालय में सफलता

इस समय उग्रवादी दल के अनेक समाचार-पत्र साफ-साफ सरकार का विरोध करने लगे थे । सरकार ने इन पत्रों को दवाने का निश्चय किया । पहला बार अग्रेजी दैनिक 'बन्देमातरम्' पर अरविन्द और 'बन्देमातरम्' हुआ । इसे चित्तरजन, सुबोध भल्लिक तथा उनके एक और मित्र ने मिलकर निकाला था । इसका सम्पादन एक कमेटी करती थी जिनमें श्री अरविन्द घोष मुख्य थे । अरविन्द वाबू बहुत छोटी अवस्था में शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैण्ड भेजे गये थे । वहाँ लंदन के सेण्ट पाल स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह कैम्ब्रिज गये और वहाँ से समय पर, 'क्लासिकल ट्रिपोज' में प्रथम श्रेणी में पास हुए । यह सम्मान अभीतक केवल एक और भारतीय को मिला है । इसके बाद वह सिविल सर्विस परीक्षा में बैठे, उसमें भी पास हुए; पर अश्वारोहण में निपुण न होने के कारण जगह न मिली । बाद में बडौदा कालेज के वायस-प्रिंसिपल की हैसियत से स्वदेग लीटे । जब बग-भग आन्दोलन गुरु हुआ तो वह कलकत्ता चले गये और वहाँ जाने के कुछ ही दिन बाद 'बन्देमातरम्' के सम्पादकीय विभाग में काम करने लगे । उस समय तक वह बँगला का एक शब्द भी न जानते थे, न बंगालियों के जीवन का उन्हें कुछ ज्ञान था । फिर भी भारतीय-संस्कृति के अनुसार ही उन्होंने अपना जीवन बनाया था । 'सादा जीवन, ऊँचे विचार' उनका लक्ष्य था । इस समय तक उनके हृदय में वेदान्त के पुनरुत्थान का भाव जागृत हो चुका था । यद्यपि उस समय वेदान्त के विषय में उनका ज्ञान बहुत थोड़ा था, पर उनके हृदय में 'वेदान्त' शब्द

और उसके आध्यात्मिक स्वर के प्रति एक ऐसा अद्भुत आकर्षण पैदा हुआ और उसे उन्होंने राजनीतिक आकाशाओं के साथ कुछ इस प्रकार मिला दिया कि युवक-हृदय पर उसका बड़ा प्रभाव पड़ा। 'वन्देमातरम्' में 'नया मार्ग' (The New Path—दि न्यू पाथ) के नाम से वह इस राष्ट्रीय वेदान्त-धर्म पर लिखने लगे। ऐसे ही समय सरकार ने उसपर मुकदमा चलाया, पर सरकार को सफलता न मिली। इस मुकदमे से अरविन्द बाबू और उनके वकील चित्तरजन का नाम जनता में और भी फैल गया।

ऊपर कही इस बात का उल्लेख किया जा चुका है कि अंग्रेजी 'वन्देमातरम्' के साथ, 'सन्ध्या' और 'युगान्तर' नाम के दो और पत्र बंगला में क्रमशः श्री ब्रह्मबाधव उपाध्याय और श्री भूपेन्द्रनाथदत्त के सम्पादन में निकल रहे थे। इन दोनों पर भी सम्पादक की हैसियत से राज-द्रोह का मुकदमा चलाया गया। ब्रह्मबाधव बाबू यद्यपि एक ईसाई घराने में पैदा हुए थे और स्वयं भी ईसाई धर्म उन्होंने ग्रहण किया था, फिर भी इस समय वह नवीन हिन्दू-शक्ति के समर्थक और सरकार के प्रबल विरोधी थे। भूपेन्द्रनाथ दत्त स्व० स्वामी विवेकानन्द के भाई थे। उन्होंने कतिपय प्रतिभाशाली युवक लेखकों के सहयोग से क्रान्ति का भाव बंगाल के युवकों में फैलाना शुरू कर दिया था। ब्रह्मबाधव बाबू और भूपेन्द्र बाबू दोनों की कलम में बड़ी ताकत थी और दोनों बड़ी प्रभावशाली बंगला लिखते थे। जब इनपर मुकदमा चला तो इनकी ओर से चित्तरजन पैरवी करने को नियुक्त हुए। ब्रह्मबाधव बाबू तो मुकदमा समाप्त होने के पहले ही चल बसे। भूपेन्द्र बाबू की पैरवी में चित्तरजन ने जिस प्रतिभा का परिचय दिया उससे मजिस्ट्रेट और जनता दोनों को दंग होना पड़ा।

यद्यपि इस मामले में भूपेन बाबू को एक वर्ष की कड़ी कैद की सजा हुई, पर चित्तरंजन की योग्यता का सिक्का लोगो पर बैठ गया।

इन दिनों विद्रोह के जिन भावों का प्रचार हो रहा था, उनका युवक-हृदय और मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ने लगा था। ३० अप्रैल १९०८

ई० को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी नामक दो विस्फोट

युवकों ने मुजफ्फरपुर (बिहार) के जिला जज श्री किंग्सफर्ड की गाड़ी का अनुमान कर एक गाड़ी पर बम फेंका। श्री किंग्सफर्ड पिछले साल, कलकत्ता के चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट की हैसियत से, कई पत्र-सम्पादकों को कड़ी सजा दे चुके थे और उन्होंने सुशील नामक एक लड़के को कोड़े भी लगवाये थे। ये लोग उसीका बदला लिया चाहते थे, पर जिस गाड़ी को उन्होंने श्री किंग्सफर्ड की समझा वह असल में उस समय के लोक-प्रिय यूरोपियन श्री प्रिगल केनेडी की थी और इस बम-काण्ड से उनकी पत्नी और पुत्री की हत्या हुई। इस घटना से बड़ा तहलका मचा। पुलिस ने शीघ्र ही इन्हे गिरफ्तार किया तथा खोज करने पर पुलिस को मानिकतल्ला (कलकत्ता) के ३२ मुरारीपुकर रोड में एक बम फैक्टरी का भी पता चला। २ मई को इस सम्बन्ध में, अरविन्द के छोटे भाई, वारीन्द्रकुमार घोष, जो उस क्रान्तिकारी संगठन के मुख्य नेता बताये गये, तथा अन्य कुछ युवक गिरफ्तार किये गये। कुछ ही दिनों के अन्दर और भी कितने ही आदमी गिरफ्तार हुए—इनमें श्री अरविन्द घोष भी थे। मुजफ्फरपुर के बम-काण्ड और मानिकतल्ला बम फैक्टरी के सम्बन्ध में ३६ युवक गिरफ्तार हुए। इस भण्डाफोड़ से जनता में एक अजीब तहलका मचा, क्योंकि अब तक जनता को ऐसी बातों का पता न था। इन युवकों में से कुछ ने कई बातें स्वीकार कर लीं। अभियुक्तों पर सम्राट के विरुद्ध युद्ध करने एवं

उसके लिए षड्यन्त्र करने का चार्ज लगाया। १९ मई को अलीपुर के मजिस्ट्रेट श्री बीचक्राफ्ट के सामने मुकदमा आरम्भ मानिकतल्ला केस में चित्तरंजन हुआ। अक्टूबर १९०८ ई० में मामला सेशनजज के सामने आया। अरविन्द की सम्मति से चित्तरंजन ने उनकी पैरवी का काम अपने जिम्मे लिया। इस मुकदमे में चित्तरंजन ने अपनी प्रतिभा और जिरह करने की अपूर्व शक्ति का ऐसा परिचय दिया कि जज, जनता और वकील सब दग रह गये। यह एक अत्यन्त जटिल और बड़ा मुकदमा था। इसमें २०६ गवाह तलब किये गये, ४००० चीजे 'फाइल' की गईं। नम, पिस्तौल तथा अन्य प्रदर्शित वस्तुएँ—एक्झहिबिट्स—ही ५०० थे। अरविन्द के विरुद्ध उनके भाषणों, लेखों एवं पत्रों के बल पर अभियोग लगाया गया कि वह षड्यन्त्र-कारियों के मन्तव्य को उत्तेजन देने के खयाल से भारत की पूर्ण स्वाधीनता के भावों का प्रचार करते रहे हैं। सुप्रसिद्ध श्री ई० नार्टन सरकार की तरफ से मुकदमा चला रहे थे। चित्तरंजन ने बहस में कहा कि “अरविन्द की रचनाओं का बिलकुल गलत ढंग पर अर्थ लगाया गया है। वह एक आध्यात्मिक प्रवृत्ति के पुरुष है, वेदान्तवाद के पुनरुत्थान के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। उनके राजनीतिक विचार भी इसी अरविन्द की शिक्षा वेदान्तवाद पर आश्रित हैं। वह स्वतंत्रता का उपदेश करते हैं। उनका कहना है कि ‘मनुष्य’ की मुक्ति उसी के अन्दर से हो सकती है, क्योंकि उसके अन्दर ही ईश्वरत्व प्राप्त करने की शक्ति मौजूद है। इसी प्रकार उनका विश्वास है कि राष्ट्र की भी एक आत्मा होती है—देश के अन्दर भी उसका अपना एक व्यक्तित्व होता है। उसे देश स्वयं ही विकसित कर सकता है, कोई दूसरी बाहरी शक्ति उसे नहीं प्राप्त करा सकती, कोई विदेशी इसमें सहायक नहीं हो सकता। राष्ट्र

अपने-आप, अपनी स्फूर्ति और सहायता के बलपर ही विकसित होता है।' यही अरविन्द की शिक्षा का उद्देश्य है। उसमें हिंसा की नहीं, निष्क्रिय प्रतिरोध की शिक्षा है। उनके मत से बस नहीं, कष्ट-सहन और त्याग से देश का उद्धार होगा। वह गुप्त षड्यन्त्रों और हिंसा का विरोध करते और युवकों को कष्ट-सहन करने का आदेश करते हैं। उन्होंने अपने किसी भाषण में, किसी रचना में, हिंसा का आश्रय लेने को नहीं कहा। उनका कहना इतना ही है कि 'यदि तुम समझते हो कि सरकार के किसी कानून से तुम्हारे या राष्ट्रीय विकास में बाधा पड़ती है तो उसे भंग करो और उसका दण्ड प्राप्त करो, उसके लिए कष्ट सहो। तुम अपने अन्तःकरण के सामने, अपने ईश्वर के सामने, इसके लिए जवाब-देह हो।' अरविन्द की शिक्षा का सार यही है। क्या ऐसी शिक्षा सारे ससार में नहीं दी जाती रही है? क्या यह केवल इसी देश की, इसी आन्दोलन की, जिसे मि० नाटन ने ऐसे बुरे शब्दों में याद किया है विशेषता है? क्या इंग्लैण्ड की जनता ने बार-बार इसे नहीं किया है?

अरविन्द ने देखा कि विश्वास खोकर ही हमने सब कुछ खोया है इस-लिए जब-जब उन्होंने स्वतंत्रता का उपदेश किया तब-तब यह कहा कि अपने में विश्वास रखो। जिसे अपने में विश्वास नहीं है वह कभी मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। इसीलिए अरविन्द अपने देशवासियों से कहते हैं—'तुम कायर नहीं हो, तुम अयोग्य एवं असक्त मनुष्य नहीं हो, तुम्हारे अन्दर ईश्वरीय ज्योति है। अपने अन्दर विश्वास रखो और श्रद्धा के साथ अपना लक्ष्य प्राप्त करो।'

उपस्थित किये गये विरुद्ध प्रमाणों का जिक्र करके उन्होंने कहा कि, 'यदि आप पहले से अरविन्द को दोषी मान लेते हैं तो उनके पत्रों में अवश्य आपको ऐसे वाक्य मिल जायेंगे जिनसे उनका अपराध प्रमाणित

होगा; पर यदि आप पहले से ही ऐसी धारणा बनाकर न चले तो उनके दूसरे अर्थ भी लगाये जा सकते हैं।”

अरविन्द के विरुद्ध सबसे जबर्दस्त प्रमाण उनके छोटे भाई बारीन्द्र-कुमार की निम्नांकित चिट्ठी थी—

Dear Brother,

Now is the time, please try and make them meet for our Conference We must have sweets all over India ready made for emergencies I wait here for your answer

Your affectionate
Barindra Kumar Ghose

प्रिय बंधु,

यही समय है, कृपया प्रयत्न कीजिए और उन सबको हमारे सम्मेलन में एकत्र कीजिए। आवश्यकता के समय के लिए हमें सारे भारत में मिठाइयाँ तैयार रखनी चाहिए। मैं यहाँ आपके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हूँ।

आपका स्नेह-पात्र
बारीन्द्र कुमार घोष

सरकारी वकील का कहना था कि इसमें ‘स्वीट्स’ (मिठाइयों) से मतलब बम से है जिसका समर्थन अन्य प्रमाणों से भी होता है। चित्तरजन

ने बहस में कहा कि ‘यह पत्र जाली है। बंगाल में पत्र जाली तो कोई छोटा भाई बड़े भाई को लिखे पत्र में अपना पूरा नाम नहीं देगा। इसके अलावा हमारी जातीय प्रथा

के अनुसार बारीन्द्र ने अरविन्द को ‘मेजदा’ लिखा होता न कि ‘प्रिय भाई’ (‘डियर ब्रदर’) जैसा कि अंग्रेजों का ढग है। इसके अलावा बारीन्द्र को अंग्रेजी की बहुत अच्छी शिक्षा मिली है। ऐसा आदमी

emergencies शब्द को emergencies कभी न लिखता। जाल के इन आन्तरिक प्रमाणों के अलावा तलाशी के समय यह पत्र नहीं मिला था, पीछे से पुलिस-द्वारा धुसेडा गया।'

चित्तरंजन ने अपने अन्तिम भाषण में तात्कालिक पुलिस की कार्र-वाइयों पर जजों की सम्मतियाँ उद्धृत करके दिखाया कि झूठे पत्र तैयार करना उसके बाये हाथ का खेल है। मुकदमे के अन्त में जज और असेसरो को सम्बोधन करके उन्होंने जो भाषण दिया था वह अद्भुत है। उसकी भाषा इतनी जोरदार, शब्द इतने शक्तिमान और कहने का ढंग ऐसा निराला कि हृदय चित्तरंजन की प्रतिभा पर उछलने लगता है।

उनके इस भाषण का मजिस्ट्रेट पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने अरविन्द को निर्दोष कहकर छोड़ दिया और चित्तरंजन की योग्यता की बड़ी प्रशंसा की। उस समय से चित्तरंजन की गिनती देश के सर्वश्रेष्ठ वकीलों में होने लगी और उनके पास इतना काम आने लगा कि उन्हें प्रायः बहुत-सा काम अस्वीकार कर देना पड़ता था। वकालत में उनकी सफलता का एक कारण यह भी है कि वह जिस मुकदमे को लेते थे उस पर रात-दिन परिश्रम करते थे। प्रायः सोचते-सोचते रात बीत जाती थी। उतना ही काम लेते थे जितना अच्छी तरह कर सकें। जिरह में वह अद्वितीय थे। कैसे भी प्रबल विरोधी को जिरह में वह टुकड़े-टुकड़े करके फेंक देते थे। ज्यादातर वह फौजदारी के ही मुकदमे लेते थे; पर जब दीवानों के मुकदमे हाथ में लेते तो उसमें भी अपनी प्रतिभा चमका देते थे। १९१४ में डुमराँव का मामला हाथ में लिया और एक मामूली गरीब आदमी को अपनी प्रतिभा के बल पर डुमराँव की गद्दी पर बैठा दिया। तबसे दीवानों के मामलों में भी उनकी योग्यता का सिक्का बैठ गया।

१९१३ में जब उनकी प्रैक्टिस—वकालत—खूब चमक गई, उन्होंने हाईकोर्ट के सामने दख्वास्त दी कि हमारे दिवालियेपन की घोषणा रद्द कर दी जाय। उन्होंने पिता का और अपना पावना ईमानदारी कौड़ी-कौड़ी चुका दिया। कानूनन उन्हें एक पैसा देने की जरूरत न थी; पर ईमानदारी ने उन्हें ऐसा करने पर मजबूर किया। उनके इस नैतिक कार्य का असर हाईकोर्ट के जजों पर भी हुआ और जस्टिस फ्लेचर ने इसकी तारीफ भी की।

सन् १९२० ई० में उनकी आय प्रायः ५००००) पचास हजार रुपये मासिक हो गई थी। उनमें दृढ़ इच्छा शक्ति थी; वह जज या अपने विरोधी के सामने एक इंच नहीं झुकते थे और महान् वकील उनके तर्कों की विजयिनी शैली के सामने विरोधी (hostile) जज भी कुछ कहते हिचकते थे और अन्त में झुक जाते थे। शक्ति के सामने झुकने का उनमें कोई चिन्ह न था। वह जजों के सामने इस तरह बोलते थे जैसे कोई अपने साथियों से बोल रहा है। जो विषय जितना ही कठिन होता उसमें वह उतनी ही अधिक मात्रा में अपनी योग्यता प्रकाशित करते।

इस प्रकार जिन दिनों चित्तरजन की प्रतिभा वकालत के क्षेत्र में दिन-दिन चमकती जा रही थी उन दिनों देश का राजनीतिक वातावरण अत्यन्त अस्थिर और अशान्त हो रहा था। १९०८ दमन की लाठी में देश की जो स्थिति थी उसकी एक झलक हम ऊपर दिखा चुके हैं। १९०८ के बाद भी सरकार दमन करती ही गई। अखबारों को दबाने के लिए, विस्फोटक द्रव्यों के लिए तथा और कितनी ही बातों के लिए कानून बनाये गये। अनेक स्थानों पर सभाओं का करना गैर-कानूनी करार दिया गया। ११ दिसम्बर १९०८ ई० को

‘स्पेशल क्राइम्स ऐक्ट’ पास हुआ जिसके अनुसार राजनीतिक कैदियों के ‘समरी ट्रायल’ हो सकते थे और सभाओं का भंग किया जा सकता था। इस प्रकार के कानून तो बिना किसी रोक-टोक के बनाये जा रहे थे, पर जन-हितकर बिलों का विरोध होता था। गोखले का ‘प्रारम्भिक शिक्षा बिल’ सरकारी सदस्यों के विरोध के कारण पास न हो सका। १८१८ ई० के बंगाल रेगुलेशन की तीसरी धारा के अनुसार लोग निर्वासित किये गये। श्रीकृष्ण कुमार मित्र, श्री अश्विनीकुमार दत्त इत्यादि की यही दशा हुई। तात्कालिक भारत-मंत्री लार्ड मार्ले ने अपने ‘संस्मरण’ (Recollections) के दूसरे भाग में स्वयं ही उस समय की दमन-नीति की निन्दा की है। उन्होंने अपनी डायरी में उस पत्र को उद्धृत किया है जो उन्होंने वायसराय को लिखा था। उसमें उन्होंने लिखा है—

“यह रूखी ढग है कि झुण्ड-के-झुण्ड आदमियों को साइबेरिया भेज कर क्रांतिकारियों के होश ठिकाने लगा दिये जायें। यह नीति रूस में अच्छी तरह नहीं चली। उससे ट्रिपोफो के जीवन की रक्षा नहीं हुई, न वह रूस को ड्यूमा से ही बचा सकी।”

मतलब यह कि सब तरफ दमन का सहारा लिया गया। यहाँ तक कि इंग्लैंड का इतिहास पाठ्य-क्रम से निकाल दिया, क्योंकि अधिकारियों ने समझा कि उसे पढ़कर विद्यार्थियों में स्वाधीनता की नवीन प्रेरणा पैदा होती है; पर इन बातों से स्वाधीनता की भावना कैसे रोकी जा सकती थी? बाढ़ जो उठी तो आगे ही बढ़ती गई। जनता में राष्ट्र-पूजा का एक नया भाव उमड़ रहा था और यह उस दिन देखने में आया जिस दिन कन्हैयालाल दत्त और सत्येन्द्रनाथ बोस को फांसी हुई। कलकत्ता के सेण्ट्रल जेल से जब इनके शव श्मशान की ओर ले जाये जा रहे थे तो कालीघाट की सड़कों पर दोनों ओर कम-से-कम ५०००० पचास हजार

आदमी उनकी चरण-धूलि लेने के लिए जमा थे। यह हिंसकी की हिंसा का स्वागत नहीं था, उनकी शहादत के प्रति आदर-प्रदर्शन था। अधिकारी देखकर दंग रह गये और तब से यह निश्चय हुआ कि ऐसे लोगों का गव सस्कार जेल में ही हो।

दुःख की बात तो यह है कि यह सब दमन एक उदार राजनीतिज्ञ और श्रेष्ठ विचारक माल्ले के मंत्रित्व काल में हो रहा था। माल्ले बड़े दृढ़-निश्चयी और दूरदर्शी राजनीतिज्ञ थे; पर उनके हाथ बँधे थे। फिर भी उन्हें यह समझते देर न लगी कि कुछ सुधार किये बिना काम न चलेगा। इसलिए उन्होंने सुधार-सम्बन्धी एक बिल तैयार किया और फरवरी १९०९ में उन्होंने पार्लमेण्ट से भारतीय कौंसिलो के सुधार की योजना पास करा ली।

१९१० ई० के अक्तूबर और नवम्बर में क्रमशः लार्ड मिण्टो (वाय-सराय) और लार्ड माल्ले (भारत-मन्त्री) ने इस्तीफा दे दिया। इनके

स्थान पर क्रमशः लार्ड हार्डिञ्ज और लार्ड क्रयू की
 वायसराय और भारत-मन्त्री का नियुक्ति हुई। नियुक्ति की बात चलने के समय से ही
 इस्तीफा दोनों सज्जन गुप्त-रूप से यह निश्चय कर चुके थे कि

बग-भग आन्दोलन तबतक नहीं दब सकता जबतक कि दोनों टुकड़े फिर से मिला न दिये जायें। उधर सम्राट एडवर्ड सप्तम के देहावसान के बाद वर्तमान सम्राट जार्ज पंचम गद्दी पर बैठे। वह राज्याभिषेक के उत्सव के लिए भारत बुलाये गये। उनके द्वारा घोषणा कराके बंगाल के दोनों भागों को मिला दिया गया, बिहार-उड़ीसा एक स्वतन्त्र प्रान्त बनाया गया। इसी प्रकार आसाम भी एक अलग प्रान्त हुआ। राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई।

दिसम्बर १९१२ ई० में, हाथी-पर नवीन राजधानी में प्रवेश करते

समय, लार्ड हार्डिञ्ज एव लेडी हार्डिञ्ज पर बम फेका गया । इससे दोनों धायल हुए, महावत मर गया । वायसराय तुरन्त बम-काण्ड अस्पताल पहुँचाये गये और उनके स्थान पर उत्सव का सारा काम उस समय के अर्थ-सदस्य सर गार्ड फ्लीटउड विल्सन ने किया ।

इधर यह सब चल रहा था, उधर यूरोप की राजनीतिक अवस्था बड़ी जटिल होती जा रही थी । अतः में युद्ध का शख-नाद हुआ ।

भीषण युद्ध छिड़ गया । उस समय भी यद्यपि युद्ध का शखनाद क्रान्तिकारियों का एक दल ऐसा था जो हर सम्भव उपाय से सरकार का विरोध करता रहा, पर सब मिलाकर देश ने इस कठिनाई में ब्रिटेन का साथ दिया । हजारों आदमी अपनी युवती स्त्रियों, बूढ़ी माताओं एव नन्हे बच्चों को छोड़कर मैना में भरती हुए, युद्ध में लड़ने गये और वही जूझ गये । भारतीय सैनिकों की वीरता का लोहा सभी मान गये । तोपों की मार में वढ़-वढ़कर उन्होंने शत्रुओं को परास्त किया । फ्रांस की युवतियाँ उनकी वीरता की कहानियाँ अपने बच्चों से कहती हैं । इतने पर भी भारत की गरीबी का खयाल हमारे शासकों ने न किया । वह इस जर्जर गाय को दुहते ही गये । १९१७ ई० में कौंसिल से एक अरब पचास करोड़ रुपया भारत-द्वारा युद्ध फण्ड में सहायता-स्वरूप देने का प्रस्ताव पास कराया गया ।

मजा तो यह है कि जब भारत इस प्रकार आड़े समझ में ब्रिटेन का भाग दे रहा था तब 'भारत-रक्षा कानून' ('डिफेंस ऑव् इण्डिया ऐक्ट')

इधर फूल उधर
त्रिशूल

के अन्तर्गत सैकड़ों युवक नजरबन्द कर लिये गए । सरकार की नीति के कारण असन्तोष बढ़ता गया और क्रान्तिकारी दल ने उसका लाभ उठाया । डकैतियाँ होने लगी । कई अंग्रेज अफसरों को मारने और विदेशों से अस्त्र-शस्त्र

मँगवाकर बिद्रोह करने का भी प्रयत्न किया गया; पर समय पर षड्यन्त्र की प्रायः सभी योजनायें सरकार को मालूम हो गईं। इनका विशद वर्णन रौलट कमेटी की रिपोर्ट में मिलता है।

चित्तरंजन का राजनीति में प्रवेश

१९०५ ई० में भारत में जो नवीन चेतना आई और जो महायुद्ध के विकराल समय में भी बराबर बढ़ती गई वह चित्तरंजन के हृदय पर बराबर असर डाल रही थी। भौतिकवाद के बढ़ते हुए प्रवाह में भारत ने धक्के-पर-धक्के खाकर फिर अपनी भूली हुई आध्यात्मिक चेतना को पाया। अरविन्द ने अव्यात्म को जिस प्रकार राजनीति से मिला दिया था उसका असर भी चित्तरंजन पर पड़ा था। १९१७ में कलकत्ता में बंगाल प्रान्तीय कानफ्रेंस का अधिवेशन हुआ। चित्तरंजन ही उसके सभापति थे। उन्होंने एक अत्यन्त उत्साहप्रद और ओजस्वी भाषण दिया जिसमें उन्होंने आधुनिक भौतिकवाद के बढ़ते हुए प्रवाह के विरुद्ध ज़बर्दस्त अपील की और कहा कि उपनिषद् और बुद्ध के ज़माने से भारत ससार को प्रकाश देता रहा है और 'गज इस समय भी भारत को अपना सन्देश देना होगा। बंगाल के भूतपूर्व गवर्नर लार्ड रोनाल्डसे ने अपनी पुस्तक 'आर्यवर्त का हृदय' (Heart of Aryavarta) में चित्तरंजन के इस भाषण का सार इस प्रकार दिया है—

“आज देश की दशा प्राचीन बंगाल की दशा के बिल्कुल विपरीत है। यह दुर्दशा इसलिए है कि पूर्व और पश्चिम के आदर्शों के संघर्ष से उठी धूल में हम अपने ईश्वरत्व को, अपनी दिव्यता 'आर्यवर्त का हृदय' को भूल गये हैं और नये-नये अद्भुत देवों की पूजा करने लगे हैं।... जब अंग्रेज हमारे देश में आये तब हमारा पतन हो रहा था; हमारी जीवन-शक्ति क्षीण हो गई थी और हम प्राचीन की

व्यगमय छाया के ममान रह गये थे । नवद्वीप का प्राचीन पाण्डित्य और ज्ञान केवल स्मरण की वस्तु रह गया था; जैसा कि दुर्बल के साथ सदा होता है, हमारे साथ भी हुआ । हमने अंग्रेजों की नकल शुरू कर दी । अंग्रेजी शासन-पद्धति, अंग्रेजी वेश-भूषा, सस्कृति, सभ्यता के पीछे हम दीवाने हो गये, पर समय आगया है जब हमे माषा की यह मोहनी दूर कर देनी होगी । बकिम मातृमूर्ति को मातृभूमि मे स्थापित कर गये हैं । उन्होंने सबको पुकार कर कहा है— देखो, यह हमारी माता है—मुजला, सुफला, मलयजगीतला, शस्यश्यामला माता । इसकी पूजा करो और अपने घरों मे इसे स्थापित करो ।'... राष्ट्र-निर्माण के इस कठिन समय मे हमे सबसे पहले भोग के युरोपीय आदर्श का त्याग करना होगा और त्याग का प्राचीन आदर्श अपनाना होगा । शिक्षा, सस्कृति, कृषि और व्यापार सबका पुनरुत्थान इसी प्रकाश में होगा । प्राचीन समाज-व्यवस्था के साथ इनके सम्बन्ध पर विचार करना पडेगा । इसके साथ ही हमें अपने सारे विचारों, कार्यों एवं प्रयत्नों को धर्म की दृष्टि से देखना होगा, क्योंकि बिना इसे सतत सामने रखे हम सब वस्तुओं को गलत रूप मे देखेंगे । हमे उन्हीं बातों को स्वीकार करना चाहिए जिनका हमारे अस्तित्व के साथ सम्मन्जस्य हो और उन सब बातों को पूर्णत छोड देना चाहिए जो हमारी आत्मा के लिए बाहरी हो । जो-कुछ हमारे पास पहले था, शक्ति का वह स्थायी स्रोत अब भी हमारे पास है । बगाल की वे शक्तिमान नदियाँ, जो प्राचीन समय मे बहती थी, आज भी उसी गान से बह रही हैं । प्राचीन हिमालय आज भी, स्वर्ग की ओर सिर उठाये, गौरव-पूर्वक खड़ा है । बगाल की भूमि वही है—हमारी है । हमें केवल उसमे जीवन डालना है । आत्मा को फिर से जागृत करना है । . . . जैसा कि हमारी जातीय सस्कृति और सभ्यता का ढंग था हमे जीवन को

सम्पूर्ण रूप में देखना चाहिए, टुकड़े-टुकड़े करके नहीं। हमने यूरोप से विचार उधार ले लिये हैं, पर हम समझ भी नहीं पाये हैं कि हमने क्या उधार लिया है। हमारी असफलता का यही कारण है। जिसे हम राजनीति कहते हैं उससे सम्पूर्ण वगाल, सम्पूर्ण वगाली जाति का कोई जीवित सम्बन्ध नहीं रह गया है। क्या कोई हमें बतलायेगा कि हमारे राष्ट्रीय जीवन का अमुक भाग तो राजनीति से सम्बन्ध रखता है, अमुक भाग अर्थ-शास्त्र से और अमुक समाज-शास्त्र से? क्या हमें जीवन के इस प्रकार टुकड़े-टुकड़े करने चाहिए? हमें इस प्रकार के कल्पित जीवन-खण्डों के बीच क्या विघ्नकारी दीवारें खड़ी करनी चाहिए? और क्या हमें अपना राजनीतिक कार्य एक कल्पित सकुचित दायरे में रोक रखना चाहिए जिसे हमने कल्पित दीवारों से घेर रक्खा है? क्या हमें अपने राजनीतिक मामलों पर सम्पूर्ण देशवासियों की दृष्टि से विचार न करना चाहिए? और जबतक हम जीवन को इस प्रकार उसकी सम्पूर्णता में न देखे तबतक हम सत्य को कैसे पा सकेंगे?"

यह भाषण चित्तरजन के प्रत्यक्ष राजनीतिक जीवन का गौरवमय प्रारम्भ था। इस भाषण में चित्तरजन ने राष्ट्रीय पुनरुत्थान के लिए दस बातों का उल्लेख किया था—

- १ हमें इतिहास की शिक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए।
२. यूरोपीय उद्योगवाद का मार्ग हमें त्याग देना चाहिए।
३. हमें गाँवों के ह्रास को और उसके फल-स्वरूप शहरों में जन-संख्या की वृद्धि को रोकना चाहिए।
- ४ इसके लिए हमें गाँवों को फिर से बसाना चाहिए।
- ५ लेकिन हमारे गाँव तब बस सकते हैं जब हम उन्हें स्वच्छ और

स्वास्थ्य-प्रद बनावे और कृषक को रोगमुक्त करके उन्नति का मौका दे ।

- ६ कृषको को लाभदायक हस्तशिल्प की शिक्षा देनी चाहिए ।
- ७ हमें बंगाल की प्राचीन व्यापारिक और औद्योगिक उपज का अन्वेषण करना चाहिए ।
- ८ हमें सारे देश में छोटी-छोटी व्यापारिक सस्थाये खोलनी चाहिएं जिनका उद्देश्य ऐसे गृह-उद्योगों को उत्तेजन देना हो जिनमें हमारे देशवासी स्वभावतः कुशल हैं ।
- ९ हमें अनिवार्य चीजों को छोड़ अन्य विदेशी चीजों का इस देश में मँगाना बन्द कर देना चाहिए ।
- १० जिन गृह उद्योगों के बढ़ने की आशा हो, उनके लिए सस्ती पूँजी मिल सके, इसका हमें प्रवन्ध करना चाहिए और इस दृष्टि से विभिन्न जिलों में बैंक खोलने चाहिएं ।

उन्होंने यह भी बताया—

- “१ तुम्हारी शिक्षा सच्ची होनी चाहिए ।
- २ तुम्हारा ज्ञान शब्दों का नहीं, वस्तुओं का ज्ञान हो ।
- ३ तुम्हारी शिक्षा तुम्हारी राष्ट्रीय आत्मा के अनुकूल हो और उसकी वृद्धि करनेवाली हो ।
- ४ तुम्हारी शिक्षा का माध्यम बंगाली हो ।”

चित्तरंजन का राजनीति में प्रवेग यही से होता है । भारत में

एक नये आत्म-विश्वास का उदय होने लगा था ।
 नवीन युग के लोग समझने लगे थे कि राष्ट्र का अभ्युत्थान जीवन
 आगम की सूचना की भाँति आन्तरिक विकास एवं आत्म-विश्वास से
 ही हो सकता है । उसी समय पार्लमेण्ट ने ब्रिटेन की भारतीय नीति के

धूमकर नवीन राष्ट्रधर्म की शिक्षा लोगों को दी। चटगाँव के एक भाषण में उन्होंने माडरेटो पर ज़बर्दस्त आक्रमण किया और उनके नेता सुरेन्द्र-नाथ को 'रगा हुआ' ('इम्पोस्टर'—Imposter) तक कह दिया।

अब तक राजनीतिक क्षेत्र में चित्तरंजन केवल दर्शक थे। अब से वह उसमें बराबर भाग लेने लगे, प्रत्येक कांग्रेस में शरीक होने लगे और अपनी भाषण-शक्ति एवं प्रभाव के कारण प्रायः सभी महत्त्वपूर्ण कमेटियों में चुने जाने लगे। इस प्रकार देश में बढ़ती हुई आत्म-विश्वास की नई लहर का उन्होंने नेतृत्व किया। भारतीय राजनीति में अनेक भावों का उदय होने लगा और वह अपने मिश्रित भाव प्रवाह के कारण अध्ययन की एक चीज़ बन गई।

इस समय भारतीय राजनीति के क्षेत्र में दो भाव-धाराएँ बड़े प्रबल वेग से आईं। एक तो लोगों की यह भावना कि भारत को स्वभाग्य-

राजनीति की दो निर्णय का अधिकार मिलना चाहिए। यह समग्र विश्व और विशेषतः एशिया में फैलती हुई स्वतन्त्रता भाव-धाराएँ

के प्रवाह का फल था। दूसरी भावना व्यावहारिक थी और उसका उद्देश्य शासन-सम्बन्धी दोषों को दूर करना था। ऐसे मनोवैज्ञानिक अवसर पर चित्तरंजन ने अपना आत्म-विश्वास और अपनी नई फिलासफी लेकर राजनीति के तूफानी क्षेत्र में प्रवेश किया।

X X X X

साधारणतः राज्य के दो कर्तव्य माने जाते हैं। एक जनता के जानो-माल की रक्षा करना, कानून का तथा अन्य-ऐसे नियमों का पालन कराना जो समाज के संगठित विकास के लिए आवश्यक हैं। राज्य के दो कर्तव्य दूसरा है—जनता की प्रत्येक दिशा में उन्नति करना—उसकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, नैतिक अवस्था का विकास

करना । थोड़े में प्रजा में सब प्रकार से आन्तरिक सन्तोष और शान्ति की स्थापना एक प्रकार से देखे तो यह दूसरा कर्तव्य पहले से भी अधिक आवश्यक है, पर अंग्रेज शासको ने कभी इस देश के लाभ को अपना लाभ न समझा । उनका अपना दूसरा देश था, पहले वह उसका लाभ देखते थे आजकल यही बात चली आ रही है । इसलिए स्वशासन में जनता की जैसी उन्नति हो सकती है, नहीं हुई । अशिक्षा, गरीबी, रोग, बेकारी, कृषकों की दुरवस्था ज्यो-की-त्यो बनी है, बल्कि पहली बात को छोड़ अन्य बातों में तो वृद्धि होती जा रही है । इसलिए जब भारत में कांग्रेस की स्थापना हुई तब उसका उद्देश्य यही था कि जन-हितकर कार्यों की ओर सरकार का ध्यान दिलावे, पर ज्यो-ज्यो देश में राष्ट्रीय भावना जागृत हुई त्यो-त्यो लोग यह समझने लगे कि विदेशी शासन में यह असंभव-सा है; क्योंकि दोनों के स्वार्थ टकराते हैं । १९०६ ई० की कलकत्ता कांग्रेस में दादाभाई नौरोजी ने पहली बार 'स्वराज' शब्द का उपयोग किया । उनके 'स्वराज' का अभिप्राय यहाँ था कि साम्राज्य के अन्तर्गत भारत को स्वायत्तशासन का अधिकार मिलना चाहिए । तब से बहुत दिनों—१९२० ई०—तक आन्दोलन का ध्येय यही बना रहा । राजनीतिक जागरण के साथ लोगों में एक यह भाव भी जागृत हुआ कि बुरा हो या भला अपना शासन-स्वराज—अच्छे विदेशी शासन से अच्छा है । उन अनेक राजनीति-शास्त्रियों की पुस्तकों एवं विचारों का भारतीय हृदय पर प्रभाव पड़ रहा था जिन्होंने प्रतिपादित किया है कि 'स्वराज्य सुराज्य से बढ़कर है'¹ क्योंकि जैसा श्री नेविंसन ने कहा है 'विदेशी शासन अच्छा हो' या बुरा उसका सबसे बुरा फल यह होता कि राष्ट्र का व्यक्तित्व नष्ट

विदेशी शासन से
हानि

१. Self-government is better than good government

हो जाता है।" इस प्रकार भारत के राजनीतिक क्षेत्र में धीरे-धीरे दो विचार धाराएँ आई—एक शासन में सुधार करने को उत्सुक थी और इस दृष्टि से अच्छे आधार पर सुशासन की स्थापना के लिए शासन को भारतीय बनाना चाहती थी। १९१७ तक करीब-करीब यही विचार-धारा चलती रही। एक-दो आदमी दूसरी दृष्टि की ओर भी ध्यान आकर्षित करते रहे—अरविन्द इत्यादि का कुछ ऐसा ही विचार था—पर सामूहिक रूप से उसपर लोगो ने ध्यान नहीं दिया। १९१९ के बाद

लोकमान्य (तिलक) एवं देशबन्धु इत्यादि ने पहली नया रास्ता भावना को बिल्कुल छोड़ दिया और दूसरी विचार-

धारा को बड़े जोरो से देश के सामने रक्खा। इन लोगो का कहना यही था कि 'विदेशी शासन में हमारा राष्ट्रीय—जातीय—व्यक्तित्व नष्ट हो गया है। हम अपने को भूल गये हैं, हम शासको की सस्कृति की धारा में बहे जा रहे हैं।' उन्होंने शासन की भी आलोचना की पर यह कहा कि 'विदेशी शासन अच्छा भी हो तो हम उसे नहीं चाहते—हमें अपना ही शासन चाहिए। हम गलती करने का भी अधिकार चाहते हैं।' पहली भाववारा को लिबरलो—नरम दलवालो—ने और दूसरी को उग्रवादियो ने अपनाया। १९२० में जब देश में असहयोग-आन्दोलन चला तो दूसरी धारा बड़े प्रबल तूफानी एवं सामूहिक रूप में देश के सामने प्रकट हुई। यहाँ से भारत एक नये मार्ग पर आया।

इसीलिए हम देखते हैं कि तिलक, दास और गाँधी की स्वराज-सम्बन्धी कोई वैसी योजना नहीं है जैसी लिबरलो के पास है। प्रथम दल का आन्दोलन नैतिक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक आधारों पर है और दूसरे दल का—लिबरलो का—उपयोगितावादी व्यावहारिक सिद्धान्तों पर। पहला दल मुख्यतः

भाव-परिवर्तन पर जोर देता है, वह भारतीयों में भारतीय सस्कृति-सभ्यता और आदर्श के अनुसार एक जातीय व्यक्तित्व, एक अपनी विचार-धारा पैदा करना चाहता है। इस उद्देश्य की पूर्ति में विदेशी शासन एक बड़ी बाधा है, इसलिए वह उसे दूर करना चाहता है। इसी-लिए जब-जब चित्तरजन से 'स्वराज' की परिभाषा करने को कहा गया तब-तब उन्होंने कहा—'तुम लोग स्वराज से एक भौतिक योजना का अर्थ लेते हो। मेरे लिए तो स्वराज एक भाव है। उसे किसी शासन-योजना में सीमित करना ठीक नहीं।' दिसम्बर सन् १९२२ ई० में गया-काँग्रेस की अपनी वक्तृता में भी उन्होंने कहा—“ये प्रसंग कई बार पूछा गया है कि स्वराज्य क्या है? स्वराज की कोई परिभाषा नहीं की जा सकती; उसे किसी खास तरह के शासन-विधान के अर्थ में प्रयुक्त करना ठीक नहीं। स्वराज और साम्राज्य में बड़ा अन्तर है। स्वराज, राष्ट्रीय मनोधारा का प्राकृतिक उद्गार है। इस उद्गार में राष्ट्र के जीवन का सारा इतिहास आ जाता है।... ..”

गाँधी-युग

१९२० ई० से चित्तरजन सारे देश के सामने राजनीति लेकर आये। कलकत्ता की सितम्बर १९२० ई० की विशेष काँग्रेस ने देश के सामने राजनीति के राज-
पथ पर आत्म-विश्वास की प्रबल धारा बहा दी। गांधीजी ने अपनी असाधारण नैतिक प्रतिभा से देखा कि न व्यावहारिक दृष्टि से और न नैतिक दृष्टि से हिंसात्मक उपायो द्वारा भारत का स्वराज प्राप्त करना ठीक होगा। यह तो उसकी सारी सस्कृति के ही विरुद्ध है। भारत की सदा अपनी एक विशेषता रही है; उसने सदा एक सदेश दिया है। पराधीनता की अवस्था में भी वह विशेषता उसके पास से जानी न चाहिए। इसलिए

गांधीजी ने भारत में एक राष्ट्रीय सस्कृति और व्यक्तित्व को जन्म देने के लिए, ससार के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के विरुद्ध, जनता की नैतिक शक्तियों को, विरोध करने के लिए, एकत्र किया। उन्होंने आन्तरिक पवित्रता एवं आत्म-शुद्धि पर जोर दिया। इस दृष्टि से यह आन्दोलन ससार के इतिहास में अद्वितीय है।^१

सितम्बर में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ। नवम्बर-दिसम्बर में नई कौंसिलो का चुनाव होने वाला था। इसका वायकाट किया गया। बहुत ही कम वोटरो ने वोट दिये। अच्छे-अच्छे कितने ही आदमियों ने देश के लिए अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं का वलिदान किया; कौंसिलो में न गये। पहले चित्तरजन असहयोग कार्य-क्रम के विरुद्ध थे; पर पीछे महात्मा गांधी से उनका समझौता होगया और दिसम्बर (१९२०) में जब नागपुर में कांग्रेस हुई तो जनता को यह देखकर आश्चर्य और प्रसन्नता हुई कि चित्तरजन असहयोग कार्य-क्रम के कट्टर समर्थको में है।

×

×

×

सन् १९२१ ई० में वेजवाडा में भारतीय कांग्रेस कमेटी ने असह-

१ "After a hiatus of nearly fifty centuries, Mr Gandhi has awakened us to the idea, once again, that man does not live by bread alone, and has, after all, such a thing as a soul, and that this soul holds in its inelucatable grip the fortune and destiny of Man "

—P C Ray.

"This determination to measure the strength of two different forces was an extraordinary step, unprecedented not only in the annals of India, but in the whole history of the human race "

—Life and times of C R Das Page 156.

योग का नवीन कार्य-क्रम बनाया। इसमें एक करोड़ स्वयंसेवक बनाने, एक करोड़ रुपये 'तिलक स्वराज्य-कोष' के लिए असहयोग-कार्यक्रम एकत्र करने और २० लाख चरखे चलाने का निश्चय हुआ। जुलाई के अन्त में दम्बई में विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का निश्चय हुआ।

चित्तरजन इस काम में जुट गये। बंगाल में घूम-घूमकर उन्होंने स्वयंसेवक बनाना एवं चन्दा उगाहना शुरू किया। स्वयंसेवकों का जवर्दस्त संगठन हो गया। इससे सरकार घबरा गई और यूरोपियन व्यापारियों के इगारे पर बंगाल-सरकार ने स्वयंसेवक संगठनों को गैर-कानूनी करार दे दिया। अब बंगाल में, तथा और जगह भी, कानूनों को तोड़कर हज़ारों आदमी जेल जाने लगे। चित्तरजन की पत्नी और बहन (वासन्ती देवी और उर्मिला देवी) दोनों खहर बेचते हुए पकड़ी गईं (और बाद में छोड़ दी गईं)। १९२१ के असहयोग-आन्दोलन में सम्पूर्ण देश ने पहली बार राष्ट्रीय चेतना का अनुभव किया था; पर

चौरीचौरा दुर्भाग्य-वश हर स्थान पर जनता को पूर्ण अहिंसक न रखा जा सका। फल-स्वरूप दो-तीन स्थानों पर पुलिस से जनता की मूठभेड़ हो गई। इनमें चौरीचौरा (गोरखपुर) का काण्ड सबसे भयानक था। उसमें कई पुलिसवाले मारे गये, भीड़ ने थाने में आग लगा दी। जब यह समाचार गांधीजी के पास पहुँचा तो उन्होंने एवं उनकी सलाह पर कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा-आन्दोलन स्थगित कर दिया। इसके बाद कांग्रेस का विचार्यक कार्यक्रम रह गया—

कांग्रेस के सदस्य बनाना, चरखे एवं खादी का प्रचार, राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना, अछूतोंद्वारा, मद्यपान के विरुद्ध प्रचार, पंचायतों का संगठन, 'तिलक स्वराज्य-कोष' के लिए चन्दा एकत्र करना।

फरवरी १९२२ में चित्तरंजन गिरफ्तार हुए, छ महीने की सजा हुई। मार्च १९२२ में गांधीजी गिरफ्तार हुए और उन्हें राजविद्रोह के जुर्म में ६ वर्ष की सजा हुई। गांधीजी के जेल जाने गांधीजी जेल में के बाद देश को कोई ऐसा नेता नहीं मिला जो उनके प्रोग्राम—कार्यक्रम—के अनुसार जनता को चला सकता। १९२३ में फिर काँग्रेस का चुनाव होनेवाला था। जेल में रहते हुए चित्तरंजन ने यह सोचा कि सरकार ने काँग्रेस का मोह-जाल पमार रक्खा है और भारतीय मंत्रियों के नाम पर जो चाहती है करती है, इसलिए उसके गठ में घुमकर ही उसे पटकाने देनी चाहिए। छूटने के बाद उन्होंने इस ओर ध्यान दिया। कांग्रेस-वादियों में एक काँग्रेसवाद की दल पैदा हो गया; चित्तरंजन इसके नेता थे।

काँग्रेस-प्रवेग की बात लेकर कांग्रेस में बड़ा तूफान मचा। परिवर्तन और अ-परिवर्तनवादियों के दो दल बन गये। गया कांग्रेस में यह विरोध स्पष्ट दीख पड़ा। लोग अपने-अपने विचार के प्रति-
 काँग्रेस-वहिष्कार
 बनाम काँग्रेस-
 प्रवेश
 निधि भेजने लगे, पर गया में अ-परिवर्तनवादियों की ही विजय रही। इससे चित्तरंजन और मोती-लालजी हताश नहीं हुए। १ जनवरी १९२३ को

चित्तरंजन ने भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षता में इस्तीफा दिया और स्वराज दल की नींव डाली तथा घोषणा की कि ६ महीने के अन्दर मैं अल्पमत को बहुमत में बदल दूंगा। देशबन्धु के अन्दर जो अद्भुत कार्य-शक्ति थी उसके दर्शन उस समय हुए थे। सारे देश को भाषणों, घोषणाओं तथा कार्यक्रमों से उन्होंने डूबा दिया; जैसे देश के मार्चजनिक जीवन में एक बाढ़ आ गई। कांग्रेस के दोनों दलों के बीच विरोध का ऐसा तूफान पैदा हुआ कि लोग अपने मार्ग में भटक गये। पारस्परिक मन-भेद, व्यग-

विरोध और हिन्दू-मुस्लिम दंगों के कारण देश में एक दुःखमय परिस्थिति पैदा हो गई, पर चित्तरजन जो कहते उसे कर दुःखद स्थिति दिखानेवालों में थे। परस्पर का विरोध शायद इतना तीव्र न होता, पर अ-परिवर्तनवादियों में श्री राजगोपालाचार्य जैसे व्यंग के आचार्यों के रहने और उधर मोतीलालजी तथा चित्तरजन जैसे किसीके सामने न झुकनेवाले व्यक्तियों के कारण मामला तूल पकड़ता गया। चित्तरजन और मोतीलालजी दोनों शाही प्रकृति के आदमी थे; दोनों को लड़ने में, आक्रमण में मज्जा आता था।

जब मैं मत-भेद की तीव्रता और कटुता की यह बात कह रहा हूँ तब मेरा यह मतलब नहीं है कि यदि ज्यादा नम्र आदमी होते तो यह मत-भेद प्रदर्शित न होता। नहीं, स्वराज-दल का समझौते का प्रयास आविर्भाव तो विलकुल स्वाभाविक था, वह तो होना ही था। हमारी राजनीति में वह एक प्राकृतिक—स्वाभाविक घटना है; पर उस समय विरोध का जो दुःखमय प्रकार, विरोध की भाषा में गन्दों का जो दुःखद प्रयोग दिखाई पड़ा वह न दिखाई पड़ता; पर इस दुःखद परिस्थिति के कारण ही कांग्रेस में एक मध्य दल की सृष्टि हुई जिसको दोनों दलों में सच्चाई दीख पड़ी और जिसको दोनों के परस्परिक झगड़ों के कारण वेदना थी। इस दल के लोगो, मुख्यतः श्रीमती सरोजिनी, के प्रयत्न से मई १९२३ ई० में बम्बई की भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में कौंसिल-प्रवेश के विरुद्ध सब प्रकार का प्रचार बंद कर देने का एक प्रस्ताव पास हुआ, किन्तु इस प्रस्ताव से देश में शान्ति होने की बात तो दूर रही, उल्टे इस बात पर गहरा विवाद उठ खड़ा हुआ कि कांग्रेस के किसी प्रस्ताव को बदलने का भारतीय कांग्रेस कमेटी को कहाँ तक अधिकार है? इससे अनुचित मत-भेद ही नहीं, कांग्रेस

मे अनुचित दलबन्दी और अनुशासन की कमी तथा अव्यवस्था भी हो गई । ऐसा मालूम होता था कि सस्था का जीवन ही खतरे में है । कांग्रेस का विशेष अधिवेशन करना अनिवार्य हो उठा ।

१९२३ के सितम्बर के तीसरे हफ्ते में दिल्ली में मौलाना अबुल-कलाम आजाद की अध्यक्षता में यह अधिवेशन हुआ । इसमें मौलाना मुहम्मदअली के आग्रह से बम्बई वाले प्रस्ताव का कांग्रेस से स्वीकृति काँग्रेस ने समर्थन किया । इस प्रस्ताव में कांग्रेस वालों को कौंसिल में जाने एवं वोट देने की छूट दी गई । इस प्रस्ताव के पास होते ही चित्तरंजन अपने काम में लग गये और जब चुनाव हुआ तो बंगाल, मध्यप्रान्त एवं बड़ी कौंसिलों के लिए स्वराजी बहुत अधिक सख्या में चुने गये । यहाँ से भारतीय राजनीति में स्वराजदल का दृढ़ भित्ति पर जन्म हुआ । यह भारत में पार्लमेण्टरी ढंग पर संगठित प्रथम दल था और अपने क्षेत्र और समय में इसने काम भी खूब किया ।

देशबन्धु स्वयं बंगाल कौंसिल के लिए खड़े हुए । चुने गये । स्वराज-दल के ४० सदस्य चुने गये । पहली ही बार और बहुत थोड़े दिनों के प्रयत्न के देखते हुए यह एक बड़ी सफलता थी । सर सुरेन्द्रनाथ और एस० आर० दास जैसे लोग उसके मुकाबले में हार गये । बंगाल के गवर्नर लार्ड लिप्टन ने सबसे बड़े दल के नेता की हैसियत से चित्तरंजन को मन्त्रिमण्डल का संगठन करने के लिए आमन्त्रित किया । पर १६ दिसम्बर १९२३ को चित्तरंजन ने गवर्नर को इस विषय में अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए इन्कार का पत्र लिख दिया ।

इसके बाद नौकरशाही पर उन्होंने आक्रमण बोल दिया । १९२४ ई० में दो बार तथा १९२५ ई० में एक बार मन्त्रियों की नियुक्ति एवं वेतन

का सरकारी प्रस्ताव अस्वीकृत कराया। उस समय सरकार और देगवधु दोनों के बीच जो राजनीतिक चाले होती थी उनमें सरकार ने सदा पटकान खाई। जून १९२४ ई० में मंत्रियों के वेतन का प्रस्ताव अस्वीकृत हो चुका था जिसे गवर्नर ने अपने अधिकार से फिर कौंसिल में विचारार्थ भेज दिया। लोकमत का यह अपमान चित्तरंजन से सहन न हुआ। उन्होंने हाईकोर्ट में इस विषय पर अपील की कि प्रेसीडेंट को यह प्रस्ताव कौंसिल में रखने से रोक दिया जाय। इस बात में चित्तरंजन को सफलता मिली। फलस्वरूप भारत-सरकार को कौंसिल के नियमों में परिवर्तन करना पड़ा तथा पुनर्विचार की सुविधा देनी पड़ी। जब अगस्त १९२४ ई० में प्रस्ताव कौंसिल में पेश हुआ तब सरकार-द्वारा लोकमत की अवहेलना होने के कारण सदस्यों में इतना असन्तोष था कि वह अस्वीकृत हुआ और इस बार भी सरकार को गहरी हार खानी पड़ी। यही अभिनय मार्च १९२५ में फिर हुआ।

१९२४ में जब चुनाव का समय आया तो स्वराज-दल ने कलकत्ता कार्पोरेशन के लिए अपने उम्मीदवार खड़े किये और इसमें उसे बड़ी सफलता मिली। ७५ निर्वाचित सदस्यों में ५५ कलकत्ता कार्पोरेशन स्वराजदल के चुने गये। चित्तरंजन मेयर (अध्यक्ष) पर अधिकार निर्वाचित हुए।

पर इन सब सघर्षों में पड़कर चित्तरंजन अपनी वैष्णवता, अपनी आध्यात्मिकता भूलते जा रहे थे या यो कहना ज्यादा ठीक होगा कि उसे विकसित करने का समय उन्हें नहीं मिल रहा था। सत्य के सूर्य पर माया के बादल छा गये थे। १९१७ ई० में चित्तरंजन ने पश्चिमीय प्रणाली की औद्योगिकता के विरुद्ध जबर्दस्त आवाज उठाई थी और उसे 'हमारी सस्कृति का नाशक'

बताया था, पर समय-चक्र ने, पश्चिमी प्रणाली पर व्यवस्थित सरकार के निरन्तर सम्पर्क एवं सवर्ष में आते रहने के कारण, सैद्धान्तिक नहीं तो व्यावहारिक रूप में ही, उन्हें समझौता करने को बाध्य किया। समय-चक्र ने ६ वर्ष के अन्दर ही पाश्चात्य उद्योगवाद के इस विरोध की प्रणाली में बहुत परिवर्तन कर दिया। १९२३-२४ तक तो वह मजदूर-संघ (ट्रेड यूनियन) के नेता हो गये। १९२१ ई० में बम्बई में पहली ट्रेड यूनियन काँग्रेस हुई—१९२२ ई० में झरिया में दूसरी। यह पश्चिमी ढंग पर, मजूरों के संगठन का पहला प्रयत्न था। १९२३ ई० में लाहौर में जो अधिवेशन हुआ उसके अध्यक्ष चित्तरंजन ही थे। अपने भाषण में उन्होंने कारखानों एवं उद्योग-धन्धों के सम्बन्ध में कानून बनाने की योजना रखी। दूसरे ही साल भारतीय धारा-सभा से 'मजूर-मुआवजा कानून' (Workmen's Compensation Act) पास हुआ। इससे कारखानों के मजूरों के कष्टों में तो कोई कमी नहीं हुई, पर खतरे—चोट-चपेट लग जाने,—की हालत में मुआवजा मिलने की किंचित् व्यवस्था हुई। दूसरे साल फिर चित्तरंजन कलकत्ता अधिवेशन के सभापति हुए। किन्तु प्रत्येक आन्दोलन में फूट की जो अमर बेल फैलकर जीवन-सत्त्व के पौधों की जड़ खोखला कर देती है, वही यहाँ भी फैली। ट्रेड यूनियन काँग्रेस में तबसे जो दलबन्दी हुई वह, समझौता एवं सहयोग के अनेक प्रयत्नों के बीच भी, आज तक ज्यों-की-त्यों लहलहा रही है।

×

×

×

नौकरशाही के साथ चित्तरंजन की मुठभेड़ और उसमें उनकी विजय पर विजय, तथा कलकत्ता काँग्रेस को विजय ने चित्तरंजन और स्वराज-पार्टी को भारतीय राजनीति में अत्यन्त शक्तिमान बना दिया। इसी समय एक और घटना होगई जिससे सरकार के प्रति बगाल की हिन्दू

जनता में घोर असन्तोष फैला और स्वराजदल के प्रति लोगो की सहा-
 नुभूति बढ़ गई। बात यह है कि फरीदपुर (बंगाल)
 हिन्दू महिलाओ जिले के मदारीपुर सब-डिवीजन के अन्दर चारमनि-
 पर आक्षेप यार में १९२४ ई० के प्रारम्भ में दगा होगया।

कहा जाता है कि इसमें महिलाओ के साथ पुलिस-द्वारा बड़ा बुरा व्यवहार किया गया और उनकी इज्जत पर भी आक्रमण किया गया। यह इल्जाम लगाने के कारण काँग्रेस-स्वराजदल का एक कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिया गया और जब नवम्बर में ढाका में पुलिस दरबार हुआ तब गवर्नर लार्ड लिटन ने पुलिस की तरफ से सफाई देते हुए कहा कि इल्जाम झूठा है और कई स्त्रियो ने, पुलिस को लोगो की निगाह से गिराने के लिए, स्वयं अपने साथ जोर-जबर्दस्ती किये जाने की बात गढ़ ली है।

यह बात बंगाल के मर्मस्थल पर जाकर लगी। सारे बंगाल में तूफान आ गया। जो हिन्दू स्त्रियाँ अपने सतीत्व के लिए हँसते-हँसते चिता में जल मरने को तैयार हो जाती हैं वे अपने सतीत्व पर झूठ-मूठ ही कलक का धब्बा लगाकर पुलिस पर झूठा इल्जाम लगायेंगी, इस कल्पना-मात्र से हिन्दू-हृदय को कितनी चोट लग सकती है, यह घोर असन्तोष लार्ड लिटन शायद न जानते थे। वह एक कल्पना-प्रधान उपन्यासकार के पोते थे इसलिये घटनापूर्ण कल्पना का स्कार उनके अन्दर भी मौजूद था।

इस वक्तव्य के विरुद्ध बंगाल में स्थान-स्थान पर सभाये हुई। कलकत्ता टाउनहाल के मैदान की सभा में इतनी भीड़ हुई कि छ स्थानो से भाषण करने पड़े। इस बात को लेकर जो असन्तोष फैला उसका अन्दाज नहीं लगाया जा सकता। जनता में इतना व्यापक असन्तोष देख सरकार घबराई। फल-स्वरूप लार्ड लिटन ने माफी मागी और सफाई दी। इस

घटना के कारण जो असन्तोष पैदा हुआ उसका उपयोग चित्तरंजन ने स्वराजदल की वृद्धि और उसके अनुकूल वातावरण तैयार करने में कर लिया ।

इधर जनता में जो असन्तोष बढ़ रहा था उनके कारण फिर से क्रान्तिकारियों की शक्ति बढ़ने लगी । गाँधीजी के प्रभाव एवं अहिंसात्मक आन्दोलन से वे दब से गये थे, पर इस समय असह-आर्डिनेस का चक्र आन्दोलन से वे दब से गये थे, पर इस समय असह-योग-आन्दोलन शिथिल होगया था, इसलिए फिर जगह-जगह हिंसात्मक काण्ड होने लगे । १९२४ की जनवरी में गोपीमोहन साहा नामक एक किशोर युवक ने मि० डे की हत्या की और ऐसा जोशीला और भाव-मय बयान दिया कि जनता में एक सनसनी फैल गई । क्रान्तिकारियों का जोर बढ़ते देखकर, मूल कारणों को दूर न करके, सरकार ने अपनी चिर-परिचित दमन की लाठी सम्भाली । अक्टूबर १९२४ ई० में वायसराय की स्वीकृति से बंगाल-सरकार ने आर्डिनेस जारी किया । इसके अनुसार ८० प्रभावशाली युवक (जिनमें अधिकांश स्वराज-दल के थे), किसी अदालत के सामने अपराधी प्रमाणित हुए बिना ही नज़रबन्द कर दिये गये । इनमें सुभाष बोस-जैसे^१ चित्तरंजन के दाहिने हाथ भी थे । चित्तरंजन को समझते देर न लगी कि इसमें स्वराजदल की बढ़ती शक्ति को कुचलने का भाव भी काम कर रहा है । उन्होंने जोरो से इसका विरोध किया, पर सरकार की यह नीति जारी रही और १९२५ ई० के अन्त तक नज़रबन्दों की संख्या २०० तक पहुँच गई ।

पर इस दमन के कारण, जैसा कि इतिहास में सदा हुआ है, परिस्थिति सम्भली नहीं । दिन-दिन वातावरण क्षुब्ध होता गया । इधर

१ स्वास्थ्य की खराबी के कारण नये गवर्नर सर स्टेनली जैक्सन द्वारा १७ मई १९२७ को छोड़ दिये गये ।—लेखक

आर्डिनेंस का छ महीने का समय समाप्त हो रहा था, इसलिए बगाल-
 सरकार के होम मेम्बर सर ह्यू स्टीफेसन ने ७
 चारों ओर से दमन जनवरी १९२५ को 'बगाल क्रिमिनल-ला अमेण्डमेण्ट
 बिल' पेश किया। इस समय चित्तरजन एव स्वराज-दल का ऐसा प्रभाव
 था कि सरकार के बहुत प्रयत्न करने पर भी बिल कौंसिल से पास न हो
 सका। पक्ष में ५७ पर विरोध में ६६ मत आये, किन्तु इससे क्या ?
 शासको ने शासितों के भावों की रक्षा करना कब सीखा है ? गवर्नर
 लार्ड लिटन ने १८ जनवरी को अपने विशेषाधिकार से बिल को ५ वर्ष
 के लिए कानून के रूप में पास कर दिया।

इस प्रकार स्वराजदल पर चारों ओर से आक्रमण होने लगे। भारत
 और इंग्लैण्ड में—दोनों जगह अधिकारियों द्वारा उस पर इलजाम
 लगाया गया कि उसकी राजनीतिक हत्याओं से
 महत्त्वपूर्ण वक्तव्य सहानुभूति है। इधर देशबन्धु ने देखा कि क्रान्तिकारी
 आन्दोलन का जोर बढ़ता जाता है। तब उन्होंने मार्च और अप्रैल १९२५
 में ऐसे आन्दोलन के विरुद्ध साहसपूर्वक दो निश्चित एव दृढ़ वक्तव्य
 निकाले। २९ मार्च १९२५ को उन्होंने जो वक्तव्य निकाला उसमें अंग्रेजों
 एव एंग्लो-इण्डियनों के मन से इस भ्रम को दूर करने चेष्टा की कि स्व-
 राजदल की राजनीतिक हत्याओं से कोई सहानुभूति है। उन्होंने सब
 तरह के हिंसाकाण्डों की निन्दा की और स्पष्ट रूप से कहा—

“मैंने इसे स्पष्ट कर दिया है और एक बार फिर स्पष्ट कर देना
 चाहता हूँ कि मैं सिद्धान्ततः ही राजनीतिक हत्या या किसी भी रूप और
 प्रकार में की गई हिंसा के विरुद्ध हूँ। यह मेरे और मेरे दल के लिए
 बिलकुल ही तिरस्करणीय है। मैं इसे देश के राजनीतिक विकास में
 बाधक मानता हूँ। यह हमारी धार्मिक शिक्षाओं के भी विरुद्ध है।

“व्यावहारिक राजनीतिक-दृष्टि से भी मैं निश्चय-पूर्वक अनुभव करता हूँ कि यदि हमारे देश के राजनीतिक जीवन में हिंसा घुस गई तो यह सदा के लिए हमारे स्वराज्य के स्वप्न का अन्त करदेगी। इसलिए मैं उत्सुक हूँ कि यह बुराई ज्यादा न बढ़े और हमारे देश में राजनीतिक अस्त्र के रूप में इसका सर्वथा परित्याग कर दिया जाय।”

देशबन्धु के इस वक्तव्य का अधिकारियों पर बड़ा प्रभाव पड़ा। तात्कालिक भारत-मंत्री लार्ड वर्केनहेड ने इस वक्तव्य को गम्भीरतापूर्वक ग्रहण किया और इसे सहयोग के नवीन युग का सूत्रपात माना।

अन्तिम दिन

चित्तरजन का हृदय आरम्भ से भक्तिमूलक था, शान्तिप्रिय था। परिस्थिति एवं सस्कार ने उन्हें जीवन की हलचल में ला खड़ा किया था।

वस्तुतः उनका स्थान महात्माजी के बगल में था, आत्मा की प्यास हम दोनों में दयार्द्रता देखते हैं; दोनों में पाश्चात्य सभ्यता की बाढ़ से शुद्ध भारतीय संस्कृति को बचाने की इच्छा दिखाई पड़ती है, पर यह समता होकर भी दोनों दो दिशाओं में चले गये। कई बार मनुष्य अपने असली स्थान से हटकर ऐसी जगह चला जाता है जहाँ से निकल नहीं पाता। मोह के कारण भी और परिस्थिति के कारण भी। चित्तरजन के तूफानी, प्रबल पञ्चजन-तुल्य गतिमान स्वभाव के पीछे वैष्णव-शान्ति की जो अमृत निर्झरिणी छिपी थी वह जीवन के सूखे एवं निष्ठुर धरातल पर भी कभी-कभी प्रकट हो जाती थी। १९२४ तक चित्तरजन अपनी विभूति एवं यश की पराकाष्ठा पर पहुँच चुके थे। उन्हें कभी-कभी आभास होता था कि अब मेरा काम हो गया; मृत्यु की छाया मेरे ऊपर पड़ रही है।

मनुष्य के मिश्रित स्वभाव में कभी एक और कभी दूसरी प्रवृत्ति

प्रबल हो उठती है। यह वह समय था कि चित्तरजन का हृदय शान्ति के लिए, भक्ति के लिए, देव के चरणों में सर्वस्व शान्ति की खोज समर्पण के लिए छटपटाता था। जीवन-समुद्र में सघर्ष का, तेज का तूफानी ज्वार शान्त हो रहा था, दिन का प्रखर आतप फीका हो रहा था, बवण्डर शीतल मलय समीर की खोज में सिर धुनता था, सध्या की शान्ति — नीलिमा जीवन में फैलकर उसे ओत-प्रोत कर लेना चाहती थी। रात दिन की खटपट, विरोध, युद्ध और सघर्ष से चित्तरजन ऊबने लगे थे। युद्ध और सघर्ष का एक काल होता है और वह जीवन का बहुमूल्य काल होता है—शायद सबसे कीमती, क्योंकि इसी मन्थन में मानव-हृदय में छिपी अदृश्य शक्तियाँ बाहर प्रकट होती हैं; पर युद्ध और सघर्ष नित्य-जीवन नहीं हो सकते—जीवन के अग हो सकते हैं। मनुष्य का हृदय सदा सघर्ष की आग पीकर जी नहीं सकता, उसे शान्ति के सोते का मीठा जल चाहिए। चित्तरजन भी कुछ दिन शान्ति चाहते थे।

बेलगाँव कांग्रेस से लौटते हुए जब चित्तरजन ३ जनवरी १९२५ ई० को कलकत्ता लौटे तो उनका स्वास्थ्य खराब होगया था। डाक्टरों ने परीक्षा करके यह सन्देश प्रकट किया कि भोजन के स्वास्थ्य की खराबी विष (food poisoning) का असर शरीर में मालूम पड़ता है। धीरे-धीरे बीमारी इतनी बढ़ी कि डाक्टरों की आज्ञा से कोई मिलने भी उनके पास न जा सकता था, न उनको ही बिस्तर से उठने की स्वतन्त्रता थी।

पर उनके पूर्ण स्वास्थ्य-लाभ के पहले ही बंगाल कौंसिल की बैठक हुई जिसमें सरकार मंत्रियों के वेतन का बजट पेश करना चाहती थी। देशबन्धु (चित्तरजन) ने लोगों की इच्छा के विरुद्ध, न केवल अपने

वोट का उपयोग करने के लिए वरन् बगाल-सरकार को पटकाने देने की दृढ़ इच्छा से कौंसिल में जाना तय किया । उनके निवास-स्थान (भवानीपुर) से कौंसिल-भवन (टाउन-हाल) प्रायः तीन मील दूर है । इतनी दूर वह स्ट्रेचर पर लेजाये गये । कहने की आवश्यकता नहीं कि सरकार की धुरी तरह हार हुई ।

इस घटना के कुछ दिन बाद एक ट्रस्ट बनाकर उन्होंने अपनी जो-कुछ सम्पत्ति बची थी वह भी भारतीय लड़कियों की डाक्टरी शिक्षा और महिलाओं के एक अस्पताल के लिए राष्ट्र को माता के चरणों में सर्वस्व अर्पण अर्पण कर दी । आज यह कलकत्ता में स्त्रियों के लिए सर्वोत्तम चिकित्सालय है । चित्तरंजन ने लाखों रुपये कमाये थे पर सब सार्वजनिक कार्यों में ही लगा दिया । जिस समय उन्होंने यह ट्रस्ट बनाया उनके पास केवल पैंतीस हजार रुपये बैंक में थे और अन्तिम दिनों में तो वह गरीबी की सीमा पर पहुँच गये थे ।

X X X

पहले इसकी चर्चा की जा चुकी है कि मार्च एव अप्रैल १९२५ में क्रान्तिकारियों के कार्यों की निन्दा करते हुए चित्तरंजन ने दो वक्तव्य निकाले थे । क्रान्तिकारियों की इस खुली निन्दा से लार्ड वर्कमहेड ने चित्तरंजन की बड़ी प्रशंसा की और उन्हें सहयोग का निमंत्रण दिया ।

फरीदपुर कांग्रेस से कुछ पहले की बात है । एक मित्र ने, जिनका सरकार पर भी कुछ प्रभाव था, चित्तरंजन, लार्ड लिटन (बगाल के गवर्नर) और भारत-सरकार के बीच समझौते की कुछ बातें हुई थीं बातचीत चलाई थी । आरम्भ में चित्तरंजन ने ड़धर कुछ ध्यान भी दिया । एक अंग्रेज महिला के निमंत्रण पर वह बेलूर^१ के

१ कलकत्ता से ४ मील दूर गंगा के दूसरे किनारे पर, एक छोटा उप-नगर । यहाँ स्वामी विवेकानन्द की समाधि है ।

रामकृष्ण आश्रम में बंगाल के गवर्नर लार्ड लिटन से मिले। उस समय क्या वातचीत हुई, क्या बातें दोनों तरफ से रखी गई इसका कोई लिखित या प्रामाणिक दायन इस समय प्राप्त नहीं है। कई कारणों ने समयोचितता में सफलता न मिली। फिर भी चित्तरंजन इस बात में रहे कि जल्द ही सरकार की तरफ से कुछ होगा। फरीदपुर कार्यक्रम में दूसरी मई को उन्होंने जो भाषण दिया उसकी 'स्मिृति' ने यह स्पष्ट था कि यदि सरकार सहयोग की भावना का क्रियात्मक उदाहरण रखे तो हमारी ओर से सहायता मिलने में उसे संदेह करने का कोई कारण नहीं। मरते वन तक उन्हें यह विश्वास रहा कि लार्ड वर्कनेडे के द्वारा भारत का कुछ हित होगा। लार्ड वर्कनेडे का सच्चा स्वभाव वह जान न सके थे।

फरीदपुर कार्यक्रम में ही उनके इस नूतन भाव एवं व्यवहार का, जिसने एक ओर क्रान्तिकारियों की निन्दा थी और दूसरी ओर सरकार से कुछ बातों पर सहयोग की आकांक्षा झलक रही थी, कुछ साथियों एवं प्रतिनिधियों ने बड़ा विरोध किया। ऐसा नालून होने लगा था कि स्वराजदल और उसके नेता में गहरा मतभेद उपस्थित होने का समय आ गया है। इन संवर्षों से उनका हृदय सन्तुष्ट न था। दिन-दिन स्वास्थ्य खराब होता जा रहा था। फरीदपुर में ही उनकी तबियत खराब हुई; ज्वर आ गया। वहाँ से कलकत्ता आये। वहाँ डाक्टरों ने जाँच करके कहा कि स्वास्थ्य बहुत गिर गया है इसलिए कुछ महीने यूरोप के किसी स्वास्थ्यप्रद स्थान में जाकर रहना चाहिए; पर चित्तरंजन ने यह सोचकर कि इस समय यूरोप जाने का प्रयत्न व्यर्थ लगाया जायगा, यह विचार त्याग दिया। इसके बाद उन्होंने गिलांग या उत्कलंड जाकर रहने की बात सोची, पर अन्त में, डाक्टरों की इच्छा के विरुद्ध, उन्होंने दार्जिलिंग जाना तय किया।

जब मनुष्य में शान्ति की इच्छा जागृत होती है तब आध्यात्मिक प्रेरणाये भी प्रबल होने लगती है । चित्तरजन के साथ भी यही हुआ, उन-
 दार्जिलिंग में मे भी आध्यात्मिक भावनाये बढ़ रही थी । उन्होंने अनुकूलचन्द्र भट्टाचार्य नामक एक सज्जन को अपना गुरु भी बनाया था । दार्जिलिंग जाने के पूर्व वह उनसे मिलने गये और १६ मई को अपनी पत्नी के साथ 'स्टेप एसाइड' (दार्जिलिंग का एक बँगला) में पहुँचे । यहाँ आने के बाद ही रोज वह दूर-दूर तक टहलने के लिए निकलते । ऊपर से स्वास्थ्य अच्छा मालूम पड़ता था, पर भीतर-ही-भीतर शरीर खोखला होता जा रहा था । धीरे-धीरे ज्वर आने लगा और उसका एक निश्चित रूप बन गया । इस समय उनके मन में मुख्यतया दो इच्छाये थी । एक तो वह इस भ्रम में थे कि यहाँ कुछ दिन रहने से मेरे स्वास्थ्य पर बड़ा अच्छा असर पड़ा है, इसलिए यदि कोई उपयुक्त छोटा मकान मिल जाय तो शेष जीवन जगत् के कोलाहल से दूर रहकर यहाँ बितावे । एक मकान पसन्द भी कर लिया गया था ।

अप्रैल में भारत-सचिव लार्ड वर्कनेहेड के निमन्त्रण पर तत्कालीन वायसराय लार्ड रीडिंग इंग्लैण्ड गये । इससे चित्तरजन ने अनुमान लगाया कि भारत को अधिकार देने के विषय में जल्द ही कुछ निर्णय होनेवाला है और इसमें मुझमें भी अवश्य राय ली जायगी, पर जब कुछ न हुआ तो बड़ी निराशा हुई । स्वास्थ्य की खराबी के बीच यह निराशा भी उनके लिए घातक हुई ।

इस समय तक उनमें सघर्ष का भाव बिल्कुल दब गया था । उनमें यह इच्छा भी बलवती हो चुकी थी कि सब दलों को मिलकर विचार एवं कार्य करना चाहिए और इसको क्रियात्मक रूप देने के लिए वह स्वयं राजनीतिक क्षेत्र से अलग तक हो जाने को तैयार थे । जून के आरम्भ

में महात्मा गांधी उनसे मिलने आये और कई दिनोतक दोनों में स्व-
 राज्य-दल के भविष्य, कांग्रेस तथा असहयोग-आन्दो-
 महात्माजी का आगमन नल के सम्बन्ध में बातें हुईं । अपने 'कामनवेल्थ ऑव इण्डिया बिल' के विषय में सलाह लेने के लिए श्रीमती वेसेण्ट भी पधारी । दो दिन के सलाह-मशविरे के बाद चित्तरजन ने बिल का समर्थन करने से इन्कार कर दिया, क्योंकि जबतक कांग्रेस का निर्णय न मालूम होता, इस विषय में अपनेको किसी प्रकार के वचन में बाध लेना वह ठीक न समझते थे ।

वह दार्जिलिंग विश्राम के लिए गये थे; पर देश की राजनीतिक दुरवस्था उनके दिमाग में सदा फिरती रहती थी, इसलिए वहाँ भी मान-सिक शान्ति उन्हें न मिली और फल-स्वरूप स्वास्थ्य दिन-दिन खराब ही होता गया ।

ज्यो-ज्यो जीवन की अवधि समाप्ति पर आ रही थी चित्तरजन का स्वभाव बदलता जाता था । जिन लोगो ने उन्हें अन्तिम दिनों में देखा, उनका कहना है कि पहले का वह तूफानी स्वभाव—
 परिवर्तन वह सघर्ष एव विजय की आकाक्षा, वह शत्रु को—
 विरोधी को पटकाने देने, नीचे गिराने की वीर भावना उनमें से विलकुल दूर हो गई थी । जिनके प्रति उनके मन में कटुता के भाव थे, उनके प्रति सहानुभूति के भावों का उदय होगया और उनके स्वभाव में एक प्रचार की अप्रतिम मधुरता आ गई थी । अपने विरोधियों की भी वे निन्दा न करते थे, बल्कि उनका बखान करते थे ।

X

X

X

बुखार बीच-बीच में आता रहता था । अन्त में नियमित रूप से साप्ताहिक ज्वर आने लगा । रविवार १४ जून को उन्हें बुखार आया ।

सोमवार को सुबह तक टेम्परेचर (शरीर का तापमान) बहुत बढ़ गया और सारे दिन वह दर्द से बेचैन रहे । मँगल महाप्रयाण वार के प्रातःकाल बुखार दूर होगया, पर टेम्परेचर गिरने के साथ-साथ नाडी भी डूबने लगी । एक बजे दिन के बाद दिल डूबने लगा और वह बेहोश होगये । ५ बजकर १५ मिनट पर यह शरीर छोड़ महाप्रयाण कर गये ।

—तीन—

अध्ययन-विश्लेषण

चित्तरजन के जीवन को देखते हैं तो ऐसा मालूम होता है ! वह विद्रोह के पुरोहित थे । वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विद्रोही रहे, उन्होंने सदा स्वप्न देखे,—पर उन्हें पूरा भी किया । विद्रोही केवल स्वप्न की झाँकियों से सन्तुष्ट होनेवाले वह न थे । स्वप्न देखना और फिर उसके पीछे जी-जान से पड़ जाना—यह उनका स्वभाव था । एक की पूर्ति के बाद दूसरा,—यह क्रम चलता । इस महापुरुष के मन में एक ओर विद्रोह और दूसरी ओर युद्ध में मज्जा पानेवाली सैनिकता बसी हुई थी । वर्तमान कुरीतियों के प्रति उनके हृदय में प्रबल रोष था । यह व्यक्ति समाज की परम्पराओं की मूर्तियों को तोड़ता, लड़ता, तर्क करता, आनन्द लूटता और लुटाता हुआ, एक अजीब मस्ती के साथ हमारे राष्ट्रीय क्षितिज पर दिखाई दिया । उसमें कार्यशक्ति अद्भुत थी—वह महाप्राण था । जबतक रहा कभी सुस्त, दुखी, निराश नहीं । जैसे आशा का एक प्रबल स्रोत, बगाल की तूफानी जमीन पर फूट पड़ा हो—जो जिघर उमड़ पड़ा उसीको भिगो देना चाहता है, डुबा देने को उत्सुक है ।

नीव की जाँच-पड़ताल कौन करता है ? कठिन काम है। लोग उसके ऊपर खड़ा महल, उसकी सजावट और आकर्षण देखते हैं। संभव है नीव गन्दी हो, पर महल अपनी भव्यता से ससार को चक्कर में डाल दे। जहाँ प्रचार और सजावट का बोलवाला हो वहाँ मनुष्य की बुद्धि भ्रम में पड़ जाय तो क्या ? पर चित्तरजन के व्यक्तित्व की नीव को देखना ही चाहें—और जब ध्यान आ गया तो मन विना देखे कैसे माने ?—तो देखने के बाद कहना पड़ेगा कि वह उनके ऊपरी जीवन से कम नहीं, शायद अधिक ही, भव्य है। उसमें कूट-कूटकर उदार हृदय की, विगल हृदय की मानवता भरी गई है। एक ब्राह्म की संस्कृति और विद्रोह, एक वैष्णव का सर्वग्राही प्रेम उसमें जोड़-जोड़ कर बैठ गया है। फिर एक युवक का कठिनाइयों को दमन कर ऊपर उठने का उल्लास उसमें प्रकाशित है। ये तीन धाराएँ इस महाप्राण पुरुष के जीवन में त्रिवेणी की तरह मिली हुई हैं। किसीने देशबन्धु को यथार्थवादी (Realist) के रूप में देखा; किसीने वैष्णव रूप में; किसीने विद्रोही यों तो उस चीज के टुकड़े हैं ! वीर सैनिक के रूप में। पर यह उस चीज के टुकड़े हैं; इन्हें अलग-अलग कर देने और अलग-अलग देखने से वह चीज नहीं बनती जिसका नाम चित्तरजन था। यह तो हाथी की सूँड़ है या पाँव, या पूँछ; हाथी नहीं है। चित्तरजन का दिमाग, दिल और शरीर तीनों, तीन धाराएँ लेकर भी एक में ऐसे मिल गये हैं कि उन्हें अलग करके देखने में कुछ रह नहीं जाता,—रह भी जाता है तो सम्पूर्ण के सामने वह न रहने के ही समान है।

एक में मिलाकर—टुकड़ों को नहीं, सम्पूर्ण को देखने से ही असली व्यक्ति को हम पाते हैं। जन्म से बाह्य, दिल के वैष्णव और शरीर के क्षत्रिय चित्तरजन को इस प्रकार देखने से ही हम उन्हें देख सकते

है। किशोरावस्था में ही उन्होंने ब्रह्मसमाज की अनेक रूढ़ियों के प्रति
 नाट्यमण, वैष्णव विद्रोह किया। महापुरुष—महाप्राण कभी बन्धनों
 और क्षत्रिय में, सम्प्रदाय की सकुचित सीमा में बधकर रह नहीं
 सकता। यह वह सोता है जो फूटकर अबाध गति से
 बहना और सबको जल देना चाहता है। अपनी लड़कियों की शादी उन्होंने
 जातिबन्धन तोड़कर की—और इसी शादी में, तथा बाद में, माता-पिता
 के श्राद्ध में, हिन्दू रीतियों का पालन किया। जहाँ जो अच्छा देखा, ले
 लिया। जहाँ अन्याय है, वहाँ विद्रोह भी है। एक मूर्तिभजक की भाँति
 वह गदा लिये कुरीतियों की, अन्याय की मूर्तियों पर प्रहार करते फिरते
 थे। उनका सारा जीवन विश्राम-हीन विद्रोह की गति से ओतप्रोत है।
 यह वह नाव है जो ससार-सागर में किसी घाट पर रुकना नहीं चाहती।

X X X X

यह कहा ही जा चुका है कि चित्तरंजन के जीवन में तीन अलग
 धाराएँ मिली दिखाई देती हैं। उन तीन धाराओं को पहले अलग-अलग
 देख ले और फिर इस सहारे से त्रिवेणी के पूरे रूप को—एक में मिला-
 कर, एक करके और एक होकर देखें।

पहले हम उन्हें उनके यथार्थवादी रूप में लेते हैं। बंगाल के प्रसिद्ध
 अर्थशास्त्री श्री विनयकुमार सरकार ने बड़े यत्न से यह सिद्ध करने की
 चेष्टा की है कि चित्तरंजन का यथार्थवादी रूप ही
 यथार्थवादी उनका असली रूप है—भावुकता इत्यादि उसमें
 गीण हैं। कानूनी दाँव-पेच में निपुण एक वकील की शूद्ध तर्कना, यथार्थ
 ससार को ठोस रूप में देखने की शक्ति और व्यापारी का व्यवहार-ज्ञान
 ही, उनकी दृष्टि से, चित्तरंजन की विशेषता है और इसीलिए उन्होंने
 सफलता प्राप्त की। इसमें कोई सन्देह नहीं कि असहयोग-आन्दोलन के

उत्तरार्द्ध—१९२३—में उनमें वकील की तर्कना प्रबल हो उठी थी, वह निर्दय की भाँति तर्क करते और भावों के टुकड़े-टुकड़े कर डालते थे। रासायनिक का विश्लेषण मनुष्य की परख की कसीटी बन गया था। तर्कना की आँधी में भावों के बादल फटे जा रहे हैं, देशबन्धु मानो भावुकता के पीछे कोड़ा लिये उसे फटकारते, भगाते चले जा रहे हैं। जो व्यक्ति कलकत्ता विश्वविद्यालय को तोड़ने और आशुतोष मुखर्जी—जैसे दाँव-पेच-विशेषज्ञ से लोहा लेने के स्वप्न देखता था और जिसके मुँह से माँ की पुकार सुनकर शत-शत युवक—प्रोफेसर, विद्यार्थी, वकील—आकर राष्ट्रीय-पताका के नीचे खड़े होगये थे, जिसने स्वयं अपनी उस वकालत, जिसके वह एकच्छत्र शासक हो सकते थे और जो सोने के अण्डे देने वाली मुर्गी के समान कीमती हो सकती थी, पर लात मार दी, वही चित्तरजन, बंगाल का वही महाप्राण, महापुरुष जब त्रिविध बहिष्कार आन्दोलन को शिथिल होता देखता है तब निर्दय न्यायाधीश की भाँति तर्क करता है—तर्क, जिसमें उसका दिमाग चिल्लाकर प्रश्न करना चाहता है—“यह त्रिविध बहिष्कार का प्रस्ताव इतना पवित्र क्यों है कि कोई काँग्रेस इसके एक शब्द को हाथ नहीं लगा सकती ? मैं आपसे देश की परिस्थिति की ओर देखने की प्रार्थना करता हूँ। एक तथ्य सैकड़ों पाठ से बढ़कर है। काँग्रेस-मंच से पेश किये गए सैकड़ों प्रस्तावों की अपेक्षा तथ्य—घटनाएँ—facts—अधिक भाव-व्यजक है।”

X

X

X

X

कैसा निर्दय प्रहार ! और यही तक नहीं—आगे और भी, एक कुशल आक्रमणकारी की भाँति प्रहार-पर-प्रहार—“वह किस प्रकार का असहयोग है जो आज आप कर भी रहे हैं, केवल कह नहीं रहे हैं ?” यह

कहने और करने का अन्तर बड़ा चोटीला, बड़ा दुःखद है। उस दुःख की कहानी फिर लो—“त्रिविध बहिष्कार क्या है ?” वह पूछता है और वही उत्तर देता है—“अदालतों का बहिष्कार ? आह ! अदालतें फूल-फल रही हैं—एक हरे-भरे वृक्ष की भांति फूल-फल रही हैं • मुझे भय है कि आपके कागजी प्रस्तावों की हर साल की इस पुनरावृत्ति के होते हुए भी ये निगोडी इसी तरह फलती-फूलती जायेंगी।” इसके बाद, आप स्कूल-कालिजों का बायकाट—बहिष्कार—करने को कहते हैं—पर स्कूल-कालेज भरे हुए हैं। • तीसरी बात है कौंसिलों का बहिष्कार। पर वह देखो, कौंसिल—और असेम्बली भी—पूरी तरह भरी हुई है।” ज्यो-ज्यो आगे बढ़ता है यह तर्क और निर्दय होता जाता है—“पर हम ‘अक्लमन्द’ इन कौंसिलों में न जायेंगे बल्कि कहेंगे—‘ओह ! हमने त्रिविध बहिष्कार पूरा कर लिया।’ इस तरह हम अपने सीने फुला लेते हैं, सन्तुष्ट हो जाते हैं और फिर सो रहते हैं।”

यहाँ कवि चित्तरंजन नहीं, वैष्णव चित्तरंजन नहीं, भक्त चित्तरंजन नहीं—देश-भक्त चित्तरंजन भी नहीं, केवल तार्किक चित्तरंजन है। केवल दिमाग बोल रहा है और दिमाग से बोल रहा है। एक पक्का वकील, लठैत, विजय पर तुला हुआ तार्किक प्रहार करता है—आप सविनय-अवज्ञा की बातें कहते हैं ? किन्तु यदि आज आप सविनय अवज्ञा-आन्दोलन शुरू करें तो वह पैदा होने के पहले ही मर जायगा। आप पूछते हैं ‘क्यों ?’ मैं कहता हूँ—“आप सविनय-अवज्ञा को ढाल—मैनुफैक्चर—नहीं कह सकते।” कैसे घातक शब्द है ! पैने छुरे के समान कलेजे तक घुसने वाले। दया नहीं, भावोद्रेक नहीं, कम्पन नहीं;—यहाँ बस प्रहार है, कटु तथ्य है। जैसे तर्क सवपर छा जाना चाहता हो—“आप चाहें तो सोच सकते हैं कि हमने कागज पर तो कौंसिलों का बहिष्कार कर

ही दिया, इसलिए कौंसिलो में न जायेंगे। इसी तरह आइए, हम जनता का जोश बनाये रखने के लिए सविनय-अवज्ञा, सविनय-अवज्ञा, की रट—जप—लगादे।” श्रोता हँस देते हैं—बस आक्रमणकारी ने आधा मैदान मार लिया।

पर ज्यो-ज्यो विजय का भाव—उल्लास तीव्रतर होता है, प्रहार की भीषणता, व्यग की निर्दयता बढ़ती जाती है—“सविनय-अवज्ञा अप्रैल के अन्त से जून के अन्त तक स्थगित करदी गई है। मैं ऐतराज नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जून के अन्त में यह फिर दिसम्बर के लिए स्थगित हो जायगी और यदि कट्टरपन्थियों के विचार इसी तरह जारी रहे तो दिसम्बर के अन्त में फिर मार्च के लिए स्थगित हो जायगी। और फिर तीन महीने के लिए और तीन महीने के लिए।”

इन बातों को देखते हुए इसमें सन्देह कैसे करे कि स्वराज्य दल के आरम्भकाल में चित्तरजन यथार्थवादी के रूप में सामने आये थे, पर किसी तरह करे, यह सन्देह तो उठता ही है कि क्या यह यथार्थवादी रूप

कर्मयोगी भक्त ही उनका यथार्थ रूप था ? और क्या उस समय

भी उनमें यथार्थवादी प्रधान था ? नहीं, सच बात तो यह है कि चित्तरजन कभी तत्ववेत्ता—दार्शनिक, ‘फिलासफर’—न रहे। वह एक कर्मयोगी भक्त थे। उनमें कार्य करने की जो अप्रतिम शक्ति थी और जो केवल पाँच वर्षों (जेल का समय निकाल दे तो और कम) में भागीरथी की अगणित धाराओं की भाँति बग-भूमि और उसके द्वारा समग्र भारत में, जहाँ देखो तहाँ, अपना प्रभाव और छाप लेकर फैल गई। उसका दूसरा उदाहरण आधुनिक भारतीय राजनीति के इतिहास में नहीं है। पाँच वर्ष में एक महापुरुष इस प्रकार आँधी की भाँति आकर हमारे मानव-क्षितिज पर छा गया, यह एक आश्चर्य की घटना है। पर यह तो हम दूसरी ओर जा रहे हैं,—बात चल रही थी यथार्थवादी की। हाँ,

तो चित्तरंजन के इस यथार्थवाद के पीछे क्या शुद्ध तर्क है—कोरा वकील बोल रहा है ? नहीं, इसमें भी एक कर्मयोगी का अनुभव, एक भक्त की व्यथा बोल रही—चीख रही है । ऊपर के भाषण इस यथार्थवाद के पीछे भी देखो ! को ध्यान से पढ़िए । उसमें शरीर तो है ही पर सब मिलाकर देख सके तो देखिए उसमें एक प्राण भी है ।

चित्तरंजन विद्रोही योद्धा थे; शब्द-जगत् उन्हें सन्तुष्ट न कर सकता था । यदि असहयोग का आदर्श पूर्ण हो चला होता, यदि अदालतें खाली हो गई होती, स्कूल उजड़ गये होते तो चित्तरंजन गायब सबसे पहले व्यक्ति होते जिनका हृदय प्रफुल्लित हो जाता, पर वैसा नहीं हो सका । आदर्श नाम की जो चीज़ है, उसे केवल कागज़ पर लिखी चीज़ समझकर वह सन्तोष न पा सकते थे । महात्माजी की गिरफ्तारी के बाद उस समय के नेतागण विक्षिप्त की नाई घूमते रहे, जनता को कोई मार्ग न दिखा सके । आन्दोलन शिथिल होगया । जेल से आकर चित्तरंजन ने देखा और निश्चय किया कि परिस्थिति की ओर आँखें बन्द करके चलने से न होगा । वह सेनानायक योद्धा थे जो समय के अनुसार हाथ बदलकर वार करते थे और अपनी दाँव-कुशलता से विपक्षी को चकित, स्तब्ध एवं परास्त कर देते थे । महात्मा जी के अलावा इस आन्दोलन का 'टेक्नीक' किसी को मालूम न था, इसलिए यहाँ कोरा वाग्युद्ध रह गया था—इसमें चित्तरंजन को शान्ति नहीं मिलती थी । इस सूने जीवन-हीन आदर्शमोह की अपेक्षा कौमिलो का वह झूठा थियेटर, जो युद्ध-कला से जगमगा-कर जीवनमय हो सकता है, जहाँ दो-दो हाथ हो जाने, जोर आजमाने का मौका है, उन्हें ज्यादा 'अपील' कर गया । आदर्श शब्द-जगत् की अपेक्षा लोगो को व्यावहारिक कर्म जगत् में खींच लाने की भावना इस भाषण के प्रत्येक शब्द के पीछे है ।

दूसरी बात यह कि चित्तरजन के उत्साह का, कार्य शक्ति का स्रोत क्या ? योद्धा का, युद्ध में मिलने वाला, आनन्द । खतरे को वह प्यार करते थे । जहाँ खतरा है, जहाँ संघर्ष है वहाँ उनकी शक्ति का स्रोत विजय करने की आकांक्षा तीव्र और तीव्रतर होकर कहीं है ? प्रकट होती थी—वहाँ वह आँधी थे । पर बादल फटे, विजय हुई, सूर्य निकला और उनका प्राणोन्मेष शिथिल हुआ । संघर्ष के पूर्व के तेजस्वी चित्तरजन के सामने विजयी चित्तरंजन मुर्दा था । यह भावुक राजपूत की वीरता थी । उनके बाद जवाहरलाल और वल्लभ भाई दो ही ऐसे निकले जिनमें यह बात दिखाई दी । जवाहरलाल ने ठीक कहा था कि, “जबतक युद्ध चलता है, लड़ाई हो रही है, तबतक मैं अनुभव करता हूँ कि मेरी नाड़ियों में खून बह रहा है ।” छोटे से राजनीतिक जीवन के मध्याह्नकाल में चित्तरजन के लिए भी यही बात थी । उनका प्रेम, उनकी वैष्णव भावुकता युद्ध के समय अगणित प्राणियों में बहुत्व पाकर—अपने प्राण को फैलाकर, जीवनमय हो उठती थी । शान्ति हो जाने पर, साधारण स्थिति में, वह स्वाद नहीं, एक भारतीय की भारतीयता प्रकट करने का वह अवसर नहीं । जहाँ विरोधी तनकर खड़े हो, जहाँ मोर्चेबन्दी हो रही हो, जहाँ आस्तीने चढ़ाई जा रही हो वहाँ देखो—चित्तरजन का योद्धा रूप । गया (दिसम्बर १९२२ ई०) में यह रूप न था, —मानो तबतक योद्धा चित्तरजन का जन्म ही न हुआ था, पर गया काँग्रेस की उनकी हार ने उन्हें जीवन दे दिया । कुछ ही महीनों के अन्दर, मद्रास में (१९२३ ई०) में उनको हम पूर्ण-विकसित योद्धा-रूप में देखते हैं । कारण ? कारण है—गया में वह राष्ट्र के देवता थे, पूजा की चीज थे; मद्रास में सैनिक थे । मद्रास में विजय करनी थी । एक-से-एक सेनापति सामने खड़े थे । दिल बड़ गया । यहाँ हम

चित्तरंजन का वीर, उद्बुद्ध, प्राणमय, विजयोन्मुख, लडाकू और न झुकने वाला पुरुषार्थ देखते हैं। जैसे विरोधी दल को टुकड़े-टुकड़े कर देने को वह आ खड़ा हो—जैसे एक आँधी हो जो अपने मार्ग की प्रत्येक बाधा को पीस डालना चाहती है। चित्तरंजन के समग्र जीवन में यह बात ओतपोत है। जहाँ अधिक-से-अधिक कठिनाइयाँ हैं वही उनका सर्वोत्तम योद्धा-रूप है। लड़ने पर उद्यत चित्तरंजन एक पुरुष है—एक देव, जिसे आखें देखना चाहती हैं। यह अखाड़े में उतरे पहलवान का रूप है जो आशा से भरा है; छाती फूल रही है, नथने हिल रहे हैं, आँखें ज्वाला-मयी हो रही हैं—‘आँखें’ बन गई हैं, जिसकी एक-एक नस लोहा लेने को फड़क रही है और विजयी चित्तरंजन एक प्राणहीन ढेर के समान है।^१

चित्तरंजन दार्शनिक—तत्त्ववेत्ता, फिलासफर—की अपेक्षा योद्धा अधिक थे। इसीके कारण कभी-कभी वह यथार्थवादी रूप में प्रकट होते थे। यह हुआ उनका एक रूप।

पर जब हम जरा और गहरे पानी पैठते हैं तो कुछ और हाथ आता है। तब ज्यादा असली रूप की झलक मिलती है। इसलिए यह कहने में

जरा और
गहराई में

हिचकिचाने की कोई जरूरत नहीं कि उनका दूसरा और ज्यादा असली रूप वह है जो उनके जीवन में सदा व्यक्त होता रहा। यह वैष्णव की द्रवणशीलता है—सर्वग्राही प्रेम है। ब्रह्मसमाज ने हिन्दू को जो एक नया रूप दिया, उसकी अच्छाइयाँ लेकर यह पौधा बढ़ा था। आगे वैष्णव-प्रेम का

१. प्रो० बिनयकुमार सरकार ने अपने लेख (Chittranjan And Young Asia) में ठीक लिखा है—“... Chittranjan militant is a man, a giant, a devil incarnate, a sight for the gods But Chittranjan triumphant is a pigmy”

प्रकाश पाकर वह फूलों से भर गया। यह प्रेम ही देश के साथ देशभक्ति के रूप में, साहित्य के साथ कविता के रूप में और गरीब-दुखियों के साथ सेवा के रूप में व्यक्त हुआ। चित्तरजन जिस चीज को प्यार करते थे, हृदय से करते थे। क्या उनका देश-प्रेम एक यथार्थवादी व्यावहारिक राजनीतिज्ञ का देश-प्रेम था? वह ठीक है कि उन्होंने पश्चिम के ढंग पर भारत में सबसे पहली और मुसगठित पार्लमेण्टरी पार्टी—स्वराजदल—का संगठन किया; पर सच पूछें तो यह उनका असली क्षेत्र न था। इसमें चौकने की बात नहीं है। इस क्षेत्र में भी उन्होंने अद्भुत सफलता पाई—केवल इसलिए कि उनमें जो महाप्राणता, जो तेज था, वह जिधर झुका, उधर ही ले जाता—उधर ही विजय हुई। पर कौन कह सकता है कि यदि वह कुछ वर्ष और जीवित रहते तो उनका वैष्णव रूप राजनीति में भी खिल न उठता। और अपने तर्क तो मैं अब यही मानता हूँ कि उन्होंने जो एक नये दल का संगठन किया वह इसीलिए कि वह निराशा और अकर्मण्यता के भाटे में रह न सकते थे; रहते तो यह उनके लिए बड़ा भारी बोझ हो जाता, उनकी जीवनी-शक्ति क्षीण हो जाती। उन्हें जीवन में सदा ज्वार चाहिए था। वह ज्वार जबतक असहयोग में रहा वह उसकी अगली पक्ति में रहे, जब उसमें शिथिलता आई और परिस्थित ऐसी होगई कि उसका वैसा ही रूप तत्काल न बन सका तो उस व्यवस्था में जो हो सकता था, उसे खोज निकाला। राजनीति में देशवन्द्यु—चित्तरजन—को केवल एक धुन थी और वह थी—‘भारतशासन कानून’ (गवर्नमेण्ट ऑव इण्डिया एक्ट) को छिन्न-भिन्न कर देना। जब गरीर चारों ओर रस्सियों से कस और जकड़ लिया गया हो तो हमें उस वन्दन को तोड़कर अपना कर्तव्य दिखाने में विशेष आनन्द आता है। यह

एक धुन

मानव-हृदय का मनोवैज्ञानिक झुकाव है। रस्सियो में जकड़ा हुआ नट जब बाहर निकल आता है तब हम अपने-हृदय का सारा विस्मय आँखों में भरकर उसकी ओर देखते हैं। सरकार ने कौमिलो को कानूनी दांव-पेच से जकड़ रखा था। उसके अन्दर भी अपनी श्रेष्ठतर वृद्धि से दो-दो हाथ हो जाय, इस भाव से चित्तरंजन इधर प्रेरित हुए, पर उनका देश-प्रेम अगाध था, वह मातृ-भूमि को एक वैष्णव भक्त की तरह चाहते थे, उनके लिए वह एक भौगोलिक सीमा नहीं, एक जीवित वस्तु थी। उनका हृदय स्वतन्त्रता के लिए वैसे ही छटपटाता था जैसे एक विरहिणी व्रजागता, भारतीय साहित्य में, कृष्ण के लिए तड़पती रही है। जिस हृदय से ये—नीचे देखिए—वाक्य निकले हो उसे शुद्ध यथार्थवादी—‘रियलिस्ट’—के रूप में देखने का दावा कौन कर सकता है ?—

“I have loved this land of mine with all my heart, from childhood, in manhood, through all my manifold weakness, unfitness and poverty of soul I have striven to keep alive its image in my heart, and to-day, on the threshold of age, that image has become truer and clearer than ever”

(‘वचन से ही मैंने अपने इस देश को अपने सम्पूर्ण हृदय से प्रेम किया है, मैंने उसे यौवनकाल में अपनी विविध दुर्बलताओं अयोग्यता और आत्मा के दैन्य के बीच प्यार किया है। मैंने अपने हृदय में उसकी मूर्ति जीवित—जाग्रत रखने की सदा चेष्टा की है, और आज, आयु की देहली पर वह मूर्ति सर्वाधिक सत्य और स्पष्टतर हो गई है।’)

एक ओर भक्ति-विह्वलता और दूसरी ओर वकील की तर्कना और व्यवहार-बुद्धि इन दोनों का संघर्ष, चित्तरंजन के जीवन में बड़ा मनो-रंजक है। इसीलिए अनेक स्थानों पर वह सीधा रास्ता छोड़कर टेढ़े-

मेढे मार्ग से चलते दिखाई देते हैं। वह नौकरशाही शासन के कट्टर विरोधी थे, किन्तु साथ ही पाश्चात्य पार्लियामेण्टरी दो धाराओं का संघर्ष सस्थाओं के अन्ध समर्थक भी न थे वह एक 'डेमोक्रेट' (प्रजातन्त्रवादी) थे, किन्तु वर्तमान प्रजातन्त्रो के सिद्धान्तों की अनिवार्यता को स्वीकार न करते थे। शिक्षा और सस्कार दोनों दृष्टियों से उनका स्वभाव एक अनियन्त्रित मनुष्य—'आटोक्रेट'—का स्वभाव था। इसीलिए वह अपनी आलोचना सहन न कर सकते थे, न उस आदमी को क्षमा कर सकते थे जो उनके अधिकार और पद-भर्यादा का विरोध करता था। गाँधीजी के हृदय की उदारता उनमें नहीं थी, जो अत्यन्त स्वाभाविक रूप में, मानव-प्रकृति के एक अंश की तरह प्रकट होती है,—जो अपने विरोधी के प्रति अति उदार है। उनकी उदारता एक रईस की उदारता थी जो दीन-दुखी पर पानी-पानी हो जाती है, पर प्रतिद्वन्द्वी के सामने, सूक्ष्म अहंकार के शीत से जमकर, हिमवत् होजाती है। इस बारे में वह मोतीलालजी से मिलते-जुलते थे। वह प्रेरणा और प्रवृत्ति से वैष्णव थे, पर उनमें वैष्णव धर्म की शांति और आत्मार्पण न था। सिद्धान्ततः उनकी सहानुभूति साम्यवाद की ओर थी, किन्तु उन्होंने बंगाल के स्थायी बन्दोबस्त (Permanent Settlement) को तोड़ने अथवा उसमें परिवर्तन करने की आवाज तक न उठाई। इसी प्रकार मजदूर-संघों (Trade Unions) के सम्बन्ध में भी वह घनवाही प्रभावों से ऊपर न उठ सके।

इन सब बातों को मिलाकर जब हम देखते हैं तो मालूम होता है कि चित्तरजन में भावना ही प्रधान थी। इसीलिए भावना प्रधान विधायक की अपेक्षा सहारक के रूप में वह अधिक प्रबल हो उठे थे। विधायक राजनीतिज्ञता (Constructive States-

manship से अभिप्राय है) में वह गोखले और फीरोजशाह के तथा विचक्षणता में तिलक से पीछे रह गये । निर्दय प्रहार, तीव्र मेधा और तर्कना में मोतीलालजी उनसे आगे निकल जाते हैं, पर राजनीतिक आदर्श के लिए अपने त्याग में, एक दल के संगठन के लिए स्वास्थ्य और जीवन को खतरे में डालने में, लगन, भावों की सच्चाई और दृढ़ता में वह इन सबसे आगे थे । इसी प्रकार विशाल जन-समूहों को हिला देने, उद्वेलित कर देने, में वह मोतीलालजी से कहीं बढ़कर थे । बंगालियों में से देखें तो उनके समय के दूसरे महान् बंगाली भूपेन्द्रनाथ बसु से, कई बातों में,

भूपेन्द्रनाथ से उनका स्वभाव मिलता था । भूपेन्द्रनाथ की तरह ही समानता उनमें सामाजिकता के सब गुण थे;—उनमें सभी तरह के आदमियों में से मित्र बना लेने की प्रबल

शक्ति थी । भूपेन्द्रनाथ की ही तरह वह अपने मित्रों को एक स्नेह के बंधन में बाँधकर उनको एकत्र एव संगठित कर सके थे । इस विषय में, अपने स्वभाव की मधुरता, अपने सहायकों की वफादारी में उनका विश्वास, उनकी विचक्षणता सबसे अद्भुत थी और बंगाल के क्या, शायद दूसरे प्रान्तों के किसी आदमी से उनकी तुलना नहीं हो सकती ।

जहाँ समानताये हैं वहाँ असमानताये क्यों न होगी ? भूपेन्द्रनाथ में एक बड़ा गुण यह था कि वह अपने समय के प्रतिभावान् आदमियों को

असमानतायें एकत्र कर सके थे; उनके मित्रों एव सहायकों में बड़े-बड़े प्रतिभावान् मनुष्य थे । मात्रा के लिहाज

से चित्तरंजन में यह बात बहुत कम थी, वल्कि अनेक बार कितने ही प्रतिभाशाली मनुष्य उनके द्वारा उपेक्षित भी हुए । इस विषय में वह भूपेन्द्रनाथ से मिलते-जुलते थे । इसी प्रकार भूपेन्द्रबाबू के समान आदमी पहचानने की शक्ति भी चित्तरंजन में न थी । इस विषय में भी वह

सुरेन्द्रनाथ की ही तरह थे। कौन सच्चा साथी है, कौन चापलूस है, इसकी पहचान उन्हें न थी। इस कारण जबतक वह जीवित रहे उनकी असाधारण व्यक्तिगत प्रतिभा तथा आकर्षण से लोग दबे रहे, पर उनके मरते ही कलह और फूट का बोलबाला हुआ। आज बंगाल का बहुत-सा कलह उनकी इस कमी के कारण ही है।

सुरेन्द्रनाथ और गोखले से तीन बातों में उनमें समानता थी। तीनों ने राजनीति को बड़ी सच्चाई से अपनाया था। तीनों ही अपनी आलोचना सहन न कर सकते थे,—इस विषय में सुरेन्द्रनाथ और गोखले से समानता 'सेन्सिटिव' थे। यहाँ तक कि जो उनके निर्णय को न माने या उनके अधिकार के सामने न झुके उससे बोलना भी पसन्द न करते थे। तीनों ही विनोदवृत्ति (सेस ऑव ह्यूमर) से सर्वथा हीन थे।^१

इतनी बातें कर लेने के बाद अब हम चित्तरजन के विषय में किसी निष्कर्ष पर आना चाहते हैं। पहली बात तो यह कि उनकी शिक्षा और उनके सस्कार, मोतीलालजी की भाँति, शासक पाँच बातें !

कोटि के—रईसाना—थे, दूसरी बात यह कि उनमें वर्तमान कुरीतियों, परिस्थितियों के प्रति विद्रोह का भाव विकसित हुआ था। यह विद्रोह की भावना पिता से एव ब्रह्म-समाज के सस्कारों से उन्हें मिली, लडकपन की परिस्थिति ने तलवार की धार पर शान दे दिया। तीसरी बात यह कि चित्तरजन आरम्भ से वैष्णव-भावना की ओर आकर्षित हुए—जिस क्षेत्र में गये उसमें एक तूफानी उत्साह, एक अप्रतिहत गतिमान एव सतेज भावना, एक 'पैशन' साथ ले गये। यह उनके

१. देखिए 'Chittaranjan Das His Achievements and Failures —P.' C. Ray

द्रवणशील प्रेमी हृदय का परिणाम था। चौथी बात यह कि चित्तरंजन में, यह वैष्णव भावना देशभक्ति के अत्यन्त प्रबल और तूफानी रूप में व्यक्त हुई थी। पाँचवी—विरोधी को हराने, उसका उद्देश्य विफल करने की उनमें अद्भुत दृढता थी। इसके सामने वह सब भूल जाते थे।

यदि उनमें यह भावप्रवणता न होती तो वह मोतीलालजी होते, यदि उनमें इस भावप्रवणता के साथ वकील की यथार्थवादी तर्कना न होती तो वह गाँधीजी के समीप होते। यो—जैसे थे वैसे—वह दोनों के मिश्रण थे। आशुतोष मुकर्जी—जैसी मेधा उनमें न थी और न उनमें उस गभीर राजनीतिज्ञ की कला थी जो अपने विरोधी की उछल-कूद पर मुसकराता है और बिना अस्थिर हुए उसीके अस्त्रों से उसको काटता जाता है। यह बात आशुतोष दाबू में थी। वह ब्राह्मणसुलभ शान्ति के साथ शत्रु को छकाने में होशियार थे। गवर्नमेण्ट हाउस से आनेवाली चेतानियों को वह चुटकी बजाकर उड़ा देते थे। दाँव-पेच में ऐसी कुशलता सिवाय मोतीलालजी और बिट्ठलभाई के तीसरे हिन्दुस्तानी में न देखी गई !

X

X

X

पर चित्तरंजन जो थे, उसी रूप में महान् थे। उनकी दुर्बलताये ही उनकी शक्तियाँ हैं। उनमें प्रेम-शक्ति अद्भुत थी और वह प्राणशक्ति के रूप में प्रकट हुई थी। वह शक्ति के, उत्साह के, इसी रूप में महान् कर्मण्यता के पुञ्ज थे। जब वह बोलते थे तो ऐसा जान पड़ता मानो ज्वालामुखी से अग्निमय 'लावा' निकल रहा है। उनमें जान थी, वह जिये, उन्होंने प्रेम किया, लड़े और कष्ट सहा। उनमें गतिशीलता इतनी अधिक थी कि उनके आक्रमण, उनकी गति को रोकना कठिन हो जाता था। एक प्रकार की आँधी उनके हृदय में उठती और सब जगह छा जाती। ऐसा महाप्राण महापुरुष इधर तो बगाल में

कोई हुआ नहीं। वह भाव के पुञ्ज थे; तर्कना के खिलाड़ी थे, विद्रोह और कार्यशक्ति के अवतार थे। लगन के, धुन के पक्के थे। अपने अधि-कार के प्रति दूसरो का उँगली उठाना वह सहन नहीं कर सकते थे, इस विषय में वह बड़े ही 'सेन्सिटिव' थे यही उनका दुर्गुण था। और भी कमजोरियाँ उनमें थी; पर उनके साथ भी वह महान् थे। कम-से-कम एक महान् बगाली तो थे ही। और सब मिलाकर जब हम देखते हैं तो उनकी 'देशबन्धु' की उपाधि बिलकुल ठीक मालूम होती है।

—चार—

साहित्यकार चित्तरंजन

बगाल के अतिरिक्त अन्य प्रान्तों के राजनीतिक कार्यकर्ताओं में ऐसे बहुत थोड़े होंगे जो यह जानते हों कि चित्तरंजन एक अच्छे कवि भी थे। और संभव है उनके कवि होने की बात लोग जानते भी हों, पर वह एक उच्च-कोटि के कहानी-लेखक थे, इसे तो बगाल में भी बहुत-कम लोग जानते हैं।

चित्तरंजन ने काव्य की वीणा बहुत थोड़े समय के लिए हाथ में ली थी, पर उतने समय में भी उन्होंने अपने हृदय के प्रेम को ऐसा प्रवाहित

किया कि हृदय का आँचल उससे भीग गया।
कवि चित्तरंजन

किशोरकाल की व्यावहारिक जीवन की असफलता निराशा, वेदना तथा प्रेम सभी इसमें प्रकट हुए हैं। उनके कुछ भक्तों का तो यहाँ तक कहना है कि उनकी कविताओं का स्थान रवीन्द्रनाथ से भी ऊँचा है। इसे मानना तो कठिन है, क्योंकि न काव्य और न कल्पना की विशदता की दृष्टि से वह रवीन्द्रनाथ तक पहुँच सके, पर हाँ, यह कहा जा सकता है कि कुछ कविताएँ बहुत ही सुन्दर हुई हैं और यदि

इस क्षेत्र की ओर वह अग्रसर होते तो एक ऊँचे कवि का स्थान पाने में उनके लिए कोई कठिनाई न होती ।

ब्रगला का प्राचीन काव्य-साहित्य हिन्दी के इतना सम्पन्न नहीं है । फिर भी उसमें वैष्णव भक्त कवियों ने जो-कुछ लिखा है उसमें एक प्रकार की अपूर्व भक्ति-विह्वलता है । इन भक्तों ने अनन्त प्रेम की ज्वाला से काव्य को प्रकाशित किया है और उनके हृदय से जो अमृत-मदाकिनी प्रवाहित हुई है उसने शत-शत प्राणों को शीतल किया है । नित्यप्रेमी को लेकर जो अतलस्पर्शी वेदना एवं विरह-कातरता काव्य में प्रकट हुई है उसने पश्चिम के सत्कारों से प्रभावित आधुनिक वग-कविता पर अपनी छाप छोड़ दी है । वह प्रेम जो देह के, माँस-पिण्ड के भीतर समाना — अँटना नहीं चाहता, यहाँ भी उच्छ्वसित होकर प्रकट हो रहा है ।

चित्तरजन का सवेदनशील हृदय ऐसी, वैष्णव रंग में रगी, कविता के भव्यता अनुकूल था । इसीलिए उन्हें सफलता भी मिली है, पर इससे यह उनकी कविता नहीं कहा जा सकता कि वह प्रथम कोटि के कवि थे । उनमें मौलिकता की कमी है, उन्होंने काव्य को कोई नया रूप नहीं दिया, किन्तु आदर्श से अनुप्राणित एवं सर्वग्राही प्रेम से भरा हुआ उनका हृदय ऐसी कोमल कविता के रूप में व्यक्त हुआ है जैसे जूही की कली से निकलने वाली मृदु-मृदु हलकी सुगन्ध या नशे में इधर-उधर उड़ती हुई चाँदनी ।

उनकी आरम्भिक कविताएँ प्राचीन कवियों का अनुकरण हैं । कुछ नवीन स्फूर्ति एवं सवेदनशीलता से अनुप्राणित भी हुई हैं । इनमें 'वार-वनिता' तथा दो-एक और कविताएँ तो बहुत सुन्दर एवं उत्कृष्ट हुई हैं । धीरे-धीरे उनकी शैली परिष्कृत एवं स्पष्ट होती गई है और अभिव्यक्ति में भी एक प्रकार का प्रवाह एवं बल आ गया है । ज्यो-ज्यो समय बीतता

गया है वह वैष्णव कविता के भाव-मूल तक पहुँचते गये हैं और ज्यो-ज्यो वह वैष्णव-भावना को अधिकाधिक ग्रहण करते गये त्यो-त्यो उनकी कविता में भक्ति का एक उच्छ्वास पैदा होता गया है। यहाँतक कि अन्तिम दिनों की कविताओं में कोमल धार्मिक भावनायें बिलकुल वैष्णव 'स्फिरिट' में व्यक्त हुई हैं जिनमें नित्य-प्रेमी के प्रति पूर्ण आत्मार्पण का भाव विद्यमान है।

चित्तरजन की सबसे पहली रचना 'मालञ्च' है। यह उनके कुछ गीतों का संग्रह है और पहली बार १८९५ ई० में प्रकाशित हुआ था।

मालञ्च उस समय कवि ताजा-ताजा इंग्लैण्ड से लौटा था। उसमें जीवन के पार्श्व-भावों की प्रबलता थी।

सौन्दर्य में एक आकर्षण, जीवन का एक अस्थिर चंचल आनन्द, मानव-अस्तित्व के रहस्यों को प्रकट करने की चेष्टा, ये सब उनके प्रारम्भिक काव्य में व्यक्त हुए हैं। और इसीलिए, असाधारण न होकर भी, वह साधारण काव्य से ऊँचा है। यह जीवन एवं विश्व के साथ सामञ्जस्य एवं शान्ति अनुभव करनेवाली आत्मा का प्रकाश नहीं, विद्रोह के झझावात में पड़े हुए अस्थिर, चंचल मन का कुतूहल एवं अनिश्चित पर जीवन-मय युवक-हृदय का उद्गार है।

उदाहरण लीलिए—

तोमार ओ प्रेम सखि, शानित कृपान^१ ।

दिवानिशि करितेछे^२, हृदि रक्त पान ।

नित्य नव-सुख भरे,

झलसिछे रवि करे,

१. शानित कृपान् = तीक्ष्णधार कृपाण । २. करितेछे = कर रहा है या कर रही हैं ।

रजनीर अन्धकारे से आलो^१ निर्वाण ।

तोमार ओ प्रेम सखि, मरन^२ समान ।

जीर्ण श्रान्त जीवनेर शान्ति आवरण ।

कोमल दुषार कर,

राखिया ललाट पर,

जुड़ाय ज्वलन्त ज्वाला, आनिया निर्वाण !

प्रेम में वासना और आसक्ति है । इसीलिए इसमें टूटी हुई आशा और निराशा एवं असफल प्रेम का आभास है । यौवन के उन्मद आकर्षण में कवि बहा चला जा रहा है । जीवन पर उनका अकुश नहीं है, इसीलिए असफलता में इतना तीव्र दग्ध है ।

पर यह तो यह ! जब चित्तरंजन की 'वार वनिता' बाजार में आई तो ब्रह्म-समाज में तहलका मच गया । इसमें पतिता का करुण वर्णन है समाज उन्हें देखता है और लज्जा से मस्तक झुका लेता है । 'वार-वनिता' वे सब ओर से उपेक्षित है । जो उनके भक्त हैं, जो उनसे अपना मनोविनोद एवं शरीर-रंजन करते हैं, वे भी उनसे घृणा करते हैं । समाज के निकृष्टतम व्यक्ति की भी सहानुभूति उन्हें प्राप्त नहीं है । इन अभागिनियों के जीवन में सुख की कोई रेखा नहीं । यह वह मरुस्थल है जिसकी जीवन में कोई सीमा नहीं और जहाँ दूर तक केवल तूष्णी है, जलन है, दुःख है, उत्तप्त बालुका-भूमि है । इस रेगिस्तान में कहीं 'ओसिस' नहीं—हरियाली नहीं । अदूरदर्शी लोग इनकी वेश-भूषा, शृंगार इत्यादि को देखते हैं—उनका मोल-भाव होता है । चीज खरीदी और चले गये । लोग समझते हैं कि ये सुखी हैं, वैभव के साथ रहती हैं । लोग उनके शृंगार को, उनके गायन को, उनके खिले चेहरे को देखते हैं; पर

१ आलो = प्रकाश, आलोक । २. मरन = सर्प ।

उनकी व्यथा, वेदना किसे मालूम ? यह कौन जानता है कि उनकी हँसी के पीछे उनका अक्षय विषाद छिपा है ? यह कौन वेदना के अतल में जानता है कि उनका कोकिलकण्ठ-निन्दक कलगान उनके चिरोत्थ करुणक्रन्दन का आवरणमात्र है ? अपने दुःख को, अपनी हृदय की प्यास को छिपाकर ससार के सामने, उसके रजन के लिए—विनोद के लिए, नित्य अपने को सजाकर रखना कितना कठिन है ? जो कुलागनाये है, पर परिस्थिति एव समाज की निष्ठुरता के कारण तिरस्कृत होकर पतित जीवन बिताने को बाध्य हुई है उनके दुःख की तो सीमा ही नहीं ! पश्चात्ताप की सुई जब उनके कलेजे को छेदती रहती है, तभी पेट-पालन के लिए, और इसलिए कि दूसरा कोई रास्ता लोगो ने रहने नहीं दिया, हँसकर उन्हें दूसरो के प्रति प्रेम प्रकट करना पड़ता है । कैसा भीषण, रोमाचकारी कठिन अभिनय है यह ! इसे कौन समझता है कि इस उपेक्षिता के अन्दर भी नारीत्व है, जो अतृप्ति और प्यास को लिये हुए कराह रहा है । समाज में सभी दिशाओं में आन्दोलन होता है, पर उनकी ओर सहानुभूति की दृष्टि डालने की किसीको फुर्सत नहीं । किसी के ओठो पर दो मीठे शब्द इनके लिए नहीं हैं । चित्तरजन का विद्रोही और करुण प्रेमी-हृदय इनके इस मूक चिर-क्रन्दन के प्रति द्रवित होकर इस कविता में बहा है । पतिता के क्षुब्ध हृदय-तल पर उठने वाले भाव-तरंगों की इसमें स्वाभाविक आद्रता है । जहाँ फुर्सत मिली, पुरानी स्मृतियाँ, पुराने विचार उठे । माता-पिता की याद, सहेलियों का विनोद, बाल-जीवन की शत-शत स्मृतियाँ, अब जो जीवन अत्यन्त सकुचित हो गया है उसके आँगन में एक के बाद एक नाचती हुई आती हैं । मानो अतीत की समाधि से स्मृतियाँ प्रेतात्माओं के रूप में निकलकर अट्टहास करती हुई नाच रही हैं । हाय, कैसा करुण और व्यथापूर्ण यह जीवन

है । और कैसी तरंगें उठती हैं जीवन के उजड़े दरार में दिल के इस वृद्धे हुए चिराग के पास ।

आमि जेनो चिरदिन ऋणी ।
 अपार ऐश्वर्य लये,
 बिलाई भिखारी हये,
 वासना-विहीन उदासिनी ।
 लालसा-उल्लासहीन, पूर्ण उदासिनी ।
 के करेछे मोरे चिर ऋणी,
 ओगो आमि यौवने योगिनी ।
 ए विश्व लालसा छाई,
 सदांगे भाखिया ताई,
 चलियाछि कलंकवाहिनी ।
 चिरदिन यौवने योगिनी ।
 कार अभिशापे नाहि जानि ।
 कोन महाप्राणे व्यथा,
 दियाछिनु तार हेया,
 प्राणहीन प्रेम-विलासिनी ।
 सवारे विलासि ताइ बारि विलासिनी ।
 तारियाशे चिर-कलकिनी ॥

इस कविता में व्यथा और कष्टों की धारा बरसाती फलगु नदी की भाँकि हरहराहट के साथ बह रही है । यह व्यावहारिक एवं परम्परागत सदाचार की बाँधों एवं चट्टानों को तोड़ती, सहानुभूति के विस्तृत क्षेत्र में बहती है । कवि की चिरन्तन सहानुभूति चिर-सखी-सी पतिता के आँसू पोछने को आई है । यह पतिता, अंग्रेजी साहित्य के 'डोलोर्स' (Dolores)

की भाति वेदना की—गोक की—नित्यनारी हैं जो अपने रक्त-माँस से दुनिया की वासना की प्यास बुझाने में तिल-तिल करके अपनेको जला रही हैं—आत्मघात कर रही हैं। उसका जीवन एक लम्बा और निरन्तर आत्म-संहार है—उसकी गर्म, उसका पाप ससार का विलास एव मुख है; उसका गोक ससार का हर्ष है ।

इस कविता के कारण बड़ा तहलका मचा। सदाचार की पूर्व-निश्चित एव सकुचित सीमा में यह तूफान कहाँ से अँटता ? अनेक ब्रह्मसमाजियों द्वारा इसपर अश्लीलता का दोष लगाया गया; समाज-द्वारा विरोध पर इससे इस रचना का मूल्य कम नहीं हुआ; बल्कि अवश्य गया। मौलिकता का विरोध तो होता ही है। जब वकिम ने उपन्यास लिखने शुरू किये तो 'रमणी रूप को प्रधानता देकर भारतीय आदर्श को नष्ट कर रहा है,' यह चार्ज लगा कर उनका घोर विरोध हुआ था; पर पीछे उनकी पूजा हुई और वह समाज-द्वारा मन्त्र-दाता राष्ट्रीय ऋषि के रूप में ग्रहण किये गये। यह सदा से होता आया है, पर इन सब विरोधों के बाद भी कहना पड़ेगा कि अंग्रेजी साहित्य में स्विनवर्न की 'डालोर्स' का जो स्थान है, वही बंगला में चित्तरजन की इस कविता का है। अंग्रेजी साहित्य के धुरन्धर समालोचक स्व० एडमण्ड गॉस ने 'डालोर्स' के बारे में ठीक ही कहा था कि "यह परम्परागत नीति के परित्याग के कारण ही हमारे साहित्य की तीव्रतम नैतिक कविताओं में से एक है।"^१ निस्सन्देह रवीन्द्रनाथ की 'उर्वशी' तथा चित्तरजन की 'वारवनिता' आधुनिक भारतीय साहित्य में, अपने रंग में, बेजोड़ एवं यकता है।

X

X

X

१. "It becomes one of the most poignantly moral poems in our literature by its rejection of conventional morality."

इसी प्रकार चित्तरंजन ने ईश्वर पर जो कविता लिखी उससे भी बड़ा तहलका मचा। ब्रह्म-समाजियों ने इन्हे नास्तिक समझा। इस कविता में सृष्टि के असाध्य एवं मूक रहस्यों के नास्तिकता का आरोप विरुद्ध विद्रोह करने वाली आत्मा का तीव्र क्रन्दन है। वह सवाल करता है और उसका जवाब चाहता है, पर ईश्वर की ओर से कोई उत्तर नहीं। अनन्त मौन ही उसका उत्तर है। ऐसे ईश्वर से युबक एव उच्छृङ्खल कवि-हृदय सन्तुष्ट नहीं। वह अपने व्यथित हृदय के एकान्त में अपना सुन्दर देवता स्वयं निर्माण करता है—ऐसा देवता जो प्रेम करता है, बोलता है। प्रेम-विभोर अशान्त एव आकुल कवि में अभी इतनी शान्ति नहीं आई है कि वह प्रभु की महानता हृदयगम कर सके। वह जब अभिलाषाओं की असफलता से निराश एवं दुखी होता है तो फिर ईश्वर के अस्तित्व में ही सन्देह करने लगता है। “... मेरी तृष्णा तें जिज्ञासा तेरे लौह वक्ष से टकराकर फिर आती है। ... तू निर्मम, निष्ठुर, पाषाण की भाति है।”

चित्तरंजन की कविताओं का दूसरा संग्रह ‘माला’ नाम से १९०४ ई० में निकला। इन कविताओं में स्वर गंभीर है और विचार सयत है।

चित्त की चंचलता दूर हो गई है। अस्थिर मन अब शान्त है। जहाँ पहली रचनाओं में ईश्वर के अस्तित्व में सन्देह होता था, वहाँ अब एक सार्वत्रिक सत्ता पर विश्वास जम चला है। अब उसकी लीला का आभास सर्वत्र मिलने के लक्षण दीख पड़ते हैं। प्रेम भी गूढ़ हो चला है—

केमन से भालवासा ? वला कि ते जाय ?

सकल जीवन आर सब स्वप्न गाय

तोमारि तोमारि गीत । स्रोतस्वनी यथा
समुद्रेर गान गाये; तारि पाने धाय

आकुल आशाय ।

वह प्रेम कैसा है ? क्या वह कहा जा सकता है । जैसे नदी समुद्र का गान गाती है वैसे ही मैं सम्पूर्ण जीवन और स्वप्न मे तेरे गीत गाता हूँ ।

अभी वैष्णव सन्तो का सर्वग्राही प्रेम नहीं है—उसमे वह गहराई नहीं है, पर कवि के हृदय मे अपने प्रियतम के लिए बड़ा आग्रह एवं

उत्कठा है । कवि की सम्पूर्ण आत्मा उसकी ओर
प्रेम का विकास प्यासी-सी दौडती है । प्रेम मे उपासना का कुछ-कुछ

आभास आने लगा है । इसीलिए कोई-कोई कविता इतनी सुन्दर हो गई है और उसमे भक्ति-विह्वलता का प्रवाह इतना जबर्दस्त है कि रवीन्द्र-नाथ की गीताजलि को छोड़ आधुनिक भारतीय साहित्य मे वैसे सुन्दर गीत मिलते नहीं । फिर जहाँ पहली कविताओ मे अभिलाषा-पूर्ति का आग्रह था वहाँ इनमे सौन्दर्य-दर्शन अधिक स्वच्छ है और प्रेम मे प्रियतम के चरणो पर मिट जाने का—आत्म त्याग का—भाव भी है । देखिए —

ओगो प्रिय, तुमि मोर सर्वजीवनेर

चिर प्रेमार्जित शत तपस्यार फल ।

खुलिया हृदय-द्वार आमि विछाड़ब

यतना सौन्दर्य आछे यतना स्वप्न;

सर्वकोमलता मोर आमि पेटे दिब

तुमि केरे ओगो केरे आमार जीवन ।

तोमार चरणभूमि ।

प्रेम मे आर्द्रता आगई है । प्रेम-पात्र को कवि सम्पूर्ण जीवन की चिर-प्रेमार्जित शत-शत तपस्याओ के फल के रूप मे आवाहन करता है और

एक मस्ती के साथ, बेखुदी-ए-इश्क में, कहता है— 'हृदय का द्वार खोल कर मैं उसमें अपने सारे सौन्दर्य एवं स्वप्न को बिछाऊँगा, सम्पूर्ण कोमलता फैला दूँगा । तुम मेरे जीवन को अपने चरणों का आश्रय बनालो ।'

प्रेम इतना परिष्कृत होगया है कि भक्ति की सीमा को छूता है, प्रियतम को देव-रूप दे दिया है । इन कविताओं में कवि के हृदय में बढ़ते हुए विवेक एवं शान्ति की छाया है । यह स्पि-
अन्तर्यामी रिट, यह भाव-प्रभाव उनकी दूसरी-बाद की रचना—'अन्तर्यामी' में और स्पष्ट होगया है । यहाँ प्रेम-पात्र की—देवता की—सर्वव्यापकता स्पष्ट है । कवि उसे प्रत्येक क्षेत्र में अनुभव करता है —

निखिलेर प्राण तुमि । तुमि हे आमार

दिवसेर दिनमणि, निजार आँधार;

जागरणे कर्मभूमि

शयनेर स्वप्न तूमि

ओगो सर्व प्राणमय । तुमि जे आमार ।

धीरे-धीरे निकटता आ रही है । उपासक उपास्य से सानिध्य-लाभ कर रहा है । नीचे का गान देखिए, इसमें मिलन का आनन्द है, उपासक की ध्येय-प्राप्ति का उल्लास है —

वाजारे वाजारे तबे वाजा जय डंका;

नाहिं लाज नाहिं भय, नाहिं कोन शंका ।

परानखानि काँपछे कत जय-मालद गले;

फूखेर मत कि जानियो फूट् छे हृदितले ।

सुखेर मत दुख आज, दु.खेर मत सुख;

कोन गानेर गरबे गो भरियाछे वृक ?

प्राणेर माझे एक सुनि कि नीरव भाषा !
 बुकेर माझे कोन् पाखी गो बाँधियाछे बासा ।
 पायेर तले राजे पथ ! प्राण आजि के राजा !
 बाजारे बाजारे तबे जय-डंका बाजा ।

X

X

X

सन् १९१३ ई० मे 'सागर-संगीत' निकला । इसमे कवि मानव-हृदय के अतलस्पर्शी भावो को छूता है । इसमे रात-दिन के प्रकाश और छाया मे बदलते रहने वाले समुद्र के अनेक रंगो की तुलना सागर-संगीत कवि के सतत-परिवर्तनशील मन से की गई है । कवि की आत्मा और सागर मे मानो एक पूर्व-निश्चित सामञ्जस्य है । जैसे कवि सागर से भाव ग्रहण करता है वैसे ही मानो सागर कवि की प्रवृत्तियो से भाव ग्रहण करता है । यहातक कि साधक एव साध्य—उद्देश्य-विधेय एक हो जाते है । 'अन्तर्यामी' और 'सागर-संगीत' कवि के सर्वोत्कृष्ट काव्य है, जिनमे 'सागर-संगीत' का स्थान बहुत ऊँचा है । इसके अग्रेजी मे भी दो अनुवाद हुए है । एक श्री अरविन्द ने किया है और दूसरा श्री जे० ए० चैपमैन ने । इस काव्य मे उषा, मृत्यु और तूफान के ऐसे सुन्दर वर्णन है कि वेदो की याद आ जाती है ।

'किशोर किशोर' मे वैष्णव प्रवाह बहुत स्पष्ट होगया है । इसमे प्रेम का आनन्द है—उस आनन्द आत्मा विपची के स्वर-प्रवाह की भाँति तरंगित हो रही है । यह प्रेम मानवी है पर देवा किशोर किशोर भिमुख है । यह प्रेम की नित्यता का गान है । प्रेम एक क्षण मे परिपूर्ण हो उठता है पर उसी क्षणिक परिपूर्णता मे असख्य युग चक्कर काटकर निकल जाते है । कली प्रभात मे सूर्य का चुम्बन-प्राप्त करने को खिल उठती है पर उस किरण-स्पर्श मे अनन्त जीवन

जाग्रत होकर कली को स्पर्श करता, जीवन देता और खिलाता है।
 इन्हीं प्रकार कवि पूछता है—“सध्या के इस आकाश के नीचे हमारा यह
 मिलन ! —क्या यह जीवन का क्षणिक उपकरण है ? क्या तुम्हारी आँखों
 के प्रकाश में वह उल्लास नहीं है जिसका एक जीवन के बाद दूसरे जीवन
 में मैं स्वप्न देखता रहा हूँ। क्या मैं तुम्हें युग-युग से अपने अनेक जन्मों
 और पुनर्जन्मों में, समय के अनन्त प्रवाह में, जानता और प्रेम नहीं करता
 रहा हूँ ? आज वह समय आया है जब इस आकाश के नीचे हमारा
 मिलन हुआ है,—जबकि शत-शत जन्मों की आकाक्षा को आज पूर्णता
 प्राप्त हुई है।”

इसमें गूढ़ वैष्णव भाव—वैष्णव प्रेम विकीर्ण हुआ है।

X X X X

जीवन के अन्तिम वर्षों में चित्तरंजन ने जो कविताएँ लिखीं उनमें
 वैष्णव-वृत्ति स्पष्टतर होती गई है। जमीन वही है। मिलन के लिए
 उत्कण्ठित प्रेम—वह प्रेम जो काँटे के समान दिल
 अन्तिम जीवन की मे चुभता है, पर सुगन्ध के समान मस्त करता और
 कविताएँ आलिंगन के समान विस्मृतिकारी आनन्द से मन को
 पूर्ण कर देता है, पर पिछली कविताओं में यह जीवनमय होता गया है।
 यहाँ वेदना अश्रुमय होकर आनन्द में बदल जाती है और मृत्यु रक्त-
 मिश्रित होकर जीवन का रूप धारण करती है। इन कविताओं में रग-
 आमेजी नहीं, अलकांगिता नहीं, पर यहाँ आवाज़ मुँह से नहीं, दिल में
 निराल नहीं है और सीधे दिल तक पहुँचती है।

चित्तरंजन को काव्य की आराधना के लिए बहुत थोड़ा समय मिलता
 था। उनका जीवन कानून और राजनीति के बीच नदा झूलता रहा; पर
 उन कर्न-कोलाहल में, जीवन के संघर्षों के बीच, उदारता के रूप में,

मानव-सेवा तथा देश-प्रेम के रूप में सदा उनकी आदर्शवादिता, उनके हृदय को लेकर प्रकाशित होती रही ।

पर चाहे चित्तरजन ने थोड़ा लिखा हो और चाहे वह प्रथम कोटि का न हो, पर जीवन के सत्य का बोध कराने में वह उनके अन्य क्षेत्रों में किये हुए कार्यों से कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण है । यह इसलिए कि विशाल पुष्करिणी के नीचे जो सोते हैं वे यही दिखाई पड़ते हैं । यह इसलिए कि इनमें उनकी आत्मा बोलती है—उनका व्यक्तित्व इसमें प्रतिफलित है ।

X X X X

यह बात ध्यान में रखने की है कि चित्तरजन रवीन्द्रनाथ की शैली के विरोधी थे । उनकी प्रारम्भिक कविताओं पर रवीन्द्रनाथ का किंचित्

रवीन्द्र-शैली के विरोधी प्रभाव दिखाई देता है पर दिन-दिन वह उससे दूर होते गये हैं, और पिछली कविताओं में बिल्कुल अलग होकर सामने आते हैं । चित्तरजन पश्चिम के

प्रभाव से उत्पन्न सब प्रकार की कृत्रिमताओं के विरोधी थे । उन्हें वैष्णव सन्त कवियों का प्रेम-वर्णन बहुत ऊँचा मालूम पड़ता था, उसमें एक अद्भुत सरसता थी । इस विषय पर चित्तरजन ने 'बंगाल का गीति-काव्य' नाम से एक विचारपूर्ण निबन्ध भी लिखा था जिसमें दोनों 'स्कूलों' के तात्त्विक भेद का निदर्शन किया है । उनके मत से प्राचीन स्कूल बंगाल की प्रकृति, भावना और प्रतिभा के अधिक अनुकूल है ।

चित्तरजन समय-समय पर पत्रों में लिखा भी करते थे । उन्होंने 'नारायण' नामक विख्यात मासिक का बंगला में संचालन किया था ।

इसमें विपिनचन्द्रपाल, महामहोपाध्याय हरप्रसाद लेखक और पत्रकार शास्त्री—जैसे लेखक लिखा करते थे । पीछे असह-योग-आन्दोलन में, प्रचार की सुविधा के लिए, उन्होंने कलकत्ता से अंग्रेजी

दैनिक 'फारवर्ड' निकाला । इस पत्र ने बंगाल के समाचारपत्रों के बाजार में बड़ी सफलता प्राप्त की थी ।

X

X

X

चित्तरंजन की प्रतिभा सर्वतोमुखी थी । उनकी 'डालम' कहानी इस बात का प्रमाण स्वयं उपस्थित करती है कि यदि वह लिखते तो उच्च कोटि के कहानी-लेखक होते । यह लम्बी कहानी, कहानी-लेखक जिसका अनुवाद 'मतवाला' में उसके शिशु-काल में निकला था, बड़ी सुन्दर है । उसमें मनोभावों का, परिस्थिति के मानसिक प्रभावों का तथा चरित्र का बड़ा ही सुन्दर चित्रण है । सबके ऊपर, मानो सब भावों को दबाकर, एक मानवी सहानुभूति चतुर्दिक दौड़ गई है । इन सब बातों का निष्कर्ष यह कि चित्तरंजन में एक श्रेष्ठ कवि और साहित्यकार के उपकरण थे । वाणी और लेखनी दोनों पर उनका अधिकार था और उन्होंने, उस थोड़े से समय में, जो सार्वजनिक जीवन के संघर्ष के बीच उनको मिला, जितना किया, बहुत किया ।

—पाँच—

स्मृति के फूल !

वह एक अत्यन्त साहसी पुरुष थे । साहस में वह खतरा उठाने को तैयार एक क्रान्तिकारी के समान थे । पद्मा में बाढ़ आ रही है, नाव डूबने-डूबने को हो रही है, नाविकों के होश फाटता है, पर सार्वजनिक कार्य के आगे जीवन तुच्छ है ! देगवन्धु अपनी घुन और लगन में चले जा रहे हैं ।

X

X

X

जब देगवन्धु किसी बात का निश्चय कर लेते थे तो फिर रात-दिन

कुछ नहीं देखते थे। स्वराजदल के सगठन के समय उन्होंने सम्पूर्ण भारत को अपने व्याख्यानों, लेखों एवं योजनाओं से भर विश्राम के लिए दिया था। लगन और धुन के वह पक्के थे। मद्रास-समय नहीं ! कांग्रेस के समय का एक उदाहरण दे देना ठीक होगा। उनके प्राइवेट सेक्रेटरी श्री मनमोहन बाबू लिखते हैं —

“एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि १२॥ वजे मोटर तैयार रखना; क्योंकि शहर के बाहर जाना है। यह कहकर वह तड़के ही चले गये, दोपहर को लौटे। यह सोचकर कि अभी वह थके-माँदे लौटे हैं, घण्टा-आध घण्टा विश्राम मिलना चाहिए, मैंने श्रीरंगस्वामी ऐयंगर से १२॥ की जगह १ वजे मोटर भेजने को कहा, लेकिन मेरे विश्वास के विपरीत, १२॥ वजे तक स्नान और भोजन से निपटकर देशबन्धु ने मोटर माँगी। मैं चकित होगया और बोला—“मैंने यह सोचकर कि आप अभी आये हैं, थोड़े विश्राम की जरूरत होगी, १ वजे गाड़ी मँगवाई है।” इसपर देशबन्धु ने मेरी इतनी भर्त्सना की कि मेरी आँखों में आँसू आगये। मैं उनके कमरे से चला आया और चन्द मिनटों के बाद जब उन्होंने कुछ तार देने के लिए बुलाया तो न गया। आसाम के श्री टी० आर० फूकन उनके साथ थे। उन्होंने देशबन्धु से कहा—“आपने इस तरह उसे डाँटा है कि वह आपके सामने न आयगा।” तब देशबन्धु स्वयं मेरे पास आये और पकड़कर ले गये। उस समय उनके चेहरे पर स्नेह का जो भाव था, उसे मैं कभी भूल नहीं सकता। इस प्रकार एक मिनट विश्राम किये बिना वह दिन-रात काम करते रहते थे। सार्वजनिक कार्य में वह इतना मग्न हो जाते थे कि विश्राम का ध्यान ही उन्हें बहुत कम रहता था।

X

X

X

देशबन्धु मे जातीय श्रेष्ठता की भावना विलकुल न थी। एक बार

वह एक मित्र के साथ भद्रास में मोटर से कहीं जा रहे थे कि कुछ पंचम (अछूत) उधर से गुजरे। उन्हें देखकर मित्र ने जातीय श्रेष्ठता की भावना का अभाव कहा—“ये अनार्य उद्गम के मालूम पड़ते हैं।” देशबन्धु ने शान्तिपूर्वक कहा—“क्या तुम स्वयं अपने रक्त की रासायनिक परीक्षा करके देखोगे कि उसमें कितना भाग आर्य है ?”

उदारता में चित्तरजन की तुलना ही कैसे की जा सकती है ? यह तो उनके जीवन का नशा था। इसीके पीछे उन्होंने अपने को फकीर बना दिया। जो आया, खाली हाथ नहीं लौटा। एक उदारता वार की बात है कि डाक्टरी पढ़ने वाला एक छात्र सहायतार्थ उनके घर पहुँचा। उनके क्लर्क ने यह कहकर उसे वापस करना चाहा कि इस समय रुपये का अभाव है। देशबन्धु ने सुन लिया और बोले—“छात्र को खाली हाथ लौटाने की अपेक्षा मेरा फर्नीचर नीलाम कर दो !”

चित्तरजन उन आत्माओं में से थे जिन्हें रुपये से प्रभावित नहीं किया जा सकता था। वह रुपये को पानी की तरह खर्च करते थे। कभी उसके गुलाम नहीं हुए, सदा उसे गुलाम रक्खा। इस संबंध में एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण घटना का जिक्र करना आवश्यक है। १९२१ की बात है, शायद अक्तूबर का महीना था। चित्तरजन कुछ मित्रों के साथ किसी योजना पर विचार कर रहे थे कि एक महाजन अपना कर्ज उगाहने आया। उसके लगभग पाँच हजार रुपये बाकी निकलते थे। जब उसे दूसरे दिन आने को कहा गया तो भुनभुनाने और मुँह बनाने लगा। संयोग की बात कि इसी समय एक भारतीय ताल्लुकेदार ने कमरे में प्रवेश किया। पहले चित्तरजन

उनके मुकदमे की पैरवी कर चुके थे; पर साल के प्रारम्भ में छोड़ दिया था। उसने देगवन्धु से पुनः वह मुकदमा हाथ में लेने की प्रार्थना की और उसके लिए एक लाख रुपये पारिश्रमिक देने को कहा। 'न' कहने पर दो लाख कहा और अन्त में, यह समझकर कि और रुपये चाहते होंगे कहा कि आप स्वयं जो उचित समझे अपना पारिश्रमिक कह दें, मैं उतना ही दे दूंगा।' पर चित्तरजन ने गान्तिपूर्वक मुसकराते हुए इन्कार कर दिया। इतने समय तक वह महाजन, जिसने कर्ज दिया था, बैठा हुआ सब सुन रहा था। वह धाञ्चर्य-विमूढ़ हो गया था और जब चित्तरजन कमरे के बाहर निकले तो वह, नगे में डूबे हुए आदमी की तरह, पीछे-पीछे बाहर आया और हाथ जोड़कर, आँखों में आँसू भरे हुए बोला—

“देवता ! देवता ! मेरी आँखों के सामने ही आपने दो लाख रुपये त्याग दिये और मैं ५०००) का तकाजा करने आपके पास आया ! रहने दीजिए हमारे रुपये !”

देगवन्धु की भाषण-शक्ति भी एक विगिष्ट प्रकार की थी। वह जब बोलते थे तो ऐसा मालूम पड़ता था कि उनके हृदय के अत्यन्त भीतरी तह से गब्दों का सजीव प्रवाह निकल रहा है। उसमें **भाषण-शक्ति** मन-प्राण सब भीग जाते थे। उसमें विपिन बाबू की दहाड़ न थी, मोतीलाल जी के चुभने वाले व्यंग उसमें न होते थे फिर भी विशाल जन-समूह उनके भाषण से इस तरह हिल उठता था जैसे आँधी में पत्ता हिलता है। या जैसे मदारी की तूमड़ी से साँप भुग्व होकर नाचने लगता है। ऐसा क्यों ? इसलिए कि बोलते समय उनके चेहरे पर अपूर्व दृढ़ता, आँखों में आकर्षण, ओठों पर हँसी एवं जिह्वा पर चुने हुए प्रभावशाली एवं मधुर गब्द होते थे। गब्द आगे फूँकने वाले, वाक्य चोट करने वाले एवं तर्क आँधी की तरह विरोधी को जड़-मूल से उखाड़

‘लिबर्टी’ के सम्पादक श्री सत्यरजन बख्शी ने देशबन्धु के चरणों में श्रद्धा के फूल समर्पित करते हुए बड़े ही भावपूर्ण शब्दों में लिखा था—

“... बंगाल रोता था, सारा भारत रोता था—और जार-जार रोता था। अब बंगाल को त्याग की वह शाहाना प्रवृत्ति, प्राण-मय, जीवन-मय वह भावना कहाँ मिलेगी ? बंगाल वह जीवनप्रद व्यक्तित्व कहाँ पावेगा, वह खतरे की परवाह न करने वाली दृढ़ता, जो शोक में सान्त्वना देती थी और मृत्यु को तिरस्कृत एवं पराजित करती थी, कहाँ मिलेगी ? कवि और देशभक्त, देशबन्धु का जीवन एक गीत—एक भावोद्रेक—त्याग और कष्ट-सहन की एक वैष्णव स्वर-लहरी था। कवि और देश-भक्त—जिस स्वाधीनता के वह प्रेमी थे और जिस पर मरने के लिए जिये और जिसे प्राप्त करने में मरे, वह केवल सैद्धान्तिक वस्तु न थी। उनका प्रेम अपने स्वप्नों को मूर्तिमान करने वाले पुजारी का प्रेम था—एक प्रगाढ़ प्राणमय प्रेम। हाय ! बंगाल वह व्यक्तिगत स्पर्श फिर कहाँ पावेगा ?”

जैसा कि किसी ने कहा है —

“निश्चय ही देशबन्धु युवक बंगाल के सबसे अधिक जीवन-दायी नेता थे”। (greatest and most dynamic leader which young Bengal has ever known or seen) महात्माजी ने उनकी मृत्यु पर ठीक ही लिखा था—

“मनुष्यों में एक देव गिर गया। आज बंगाल एक विधवा के समान है।”

X

X

X

प्रगाढ़ देश-प्रेम, अद्भुत लगन, मनस्विता, असीम उदारता तथा जीवन-दायी शक्ति ये सब गुण चित्तरजन में इतने सुन्दर रूप में व्यक्त हुए थे कि उनकी दुर्बलताएँ उनके अन्दर छिप जाती हैं और नगण्य हो

जाती है। इन गुणों के कारण न केवल उनके समर्थक वरन् उनके विरोधी भी उनकी स्मृति में बराबर प्रशंसा के फूल वरसाते रहे हैं। उनके उठ जाने के बाद उनकी महानता को बंगाल ने देखा। जिस दिन से वह उठे उस दिन से मानो बंगाल के जीवन में एक दरार पड़ गई है जिसका भरना अत्यन्त कठिन है। वह परिपूर्ण-से होकर, बंगाल के सम्पूर्ण जीवन में समा गये थे। इसलिए उनका अभाव केवल राजनीतिक क्षेत्र में ही अनुभव नहीं होता वरन् जीवन की प्रत्येक दिशा में होता है। वह अभाव इतना बड़ा है कि आज तक उसकी पूर्ति नहीं हुई और आगे बहुत दिनों तक कोई सभावना भी नहीं है। बंगाल का सारा जीवन विच्छिन्न, विशृंखल, तितर-बितर हो रहा है। जिनको शक्ति देकर देशबन्धु ने शक्तिमान् बना दिया था, वह श्री सुभाष बोस, वरन विधानराय और वह जतीन्द्रमोहन सेन^१ सभी परिस्थिति को सभालने में अपने को असहाय पाते हैं। ये लोग जितना सभालते हैं, परिस्थिति उतनी ही जटिल और निराशाजनक होती जाती है और असमर्थ वगभूमि, चित्तरंजन के अभाव में, विधवा-सी, विलख कर कहती है —

‘पड़े हैं सूरते नक्शे-कदम न छोड़ो हमें,
हम और त्नाक में मिल जायेंगे उठाने से।’

१ यह चरित्र और विश्लेषण जतीन्द्र बाबू के जीवन-काल में ही लिखा गया था। अब तो वह भी चले गये, इसलिए बंगाल आज और गरीब है।

जीवन-तालिका१

- १८७० ५ नवम्बर, पटलडाँगा स्ट्रीट, कलकत्ता के एक मकान में जन्म ।
अवस्था प्राप्त होने पर भवानीपुर के एल० एम० एस० इस्टि-
ट्यूशन एव प्रेसीडेसी कालेज में शिक्षा ।
- १८९० प्रेसीडेसी कालेज से बी० ए० पास किया और उसी वर्ष इंग्लैण्ड
गये ।
- १८९१ इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा में बैठे, पर उत्तीर्ण नहीं हुए ।
- १८९२ 'मिडिल टेम्पुल' से बैरिस्टर हुए ।
- १८९३ भारत लौटे और कलकत्ता हाईकोर्ट में बैरिस्टरी शुरू की ।
- १८९५ 'मालञ्च' (प्रथम काव्य-संग्रह) प्रकाशित हुआ ।
- १८९७ ३ दिसम्बर, श्री वरदा हलदार की कन्या कुमारी बासन्ती से
विवाह ।
- १९०६ १९ जून, दीवालियेपन की दरखास्त, पिता के साथ, दी ।
दिसम्बर, पहली बार प्रतिनिधि बनकर काँग्रेस में शामिल हुए ।
- १९०७-८ खुसरिया-जमींदारी केस हाथ में लिया । ब्रह्मबाधव उपाध्याय
का मुकदमा । विपिनचन्द्रपाल का मुकदमा ।
- १९०८ अरविन्द घोष तथा मानिकतल्ला बस-षड्यंत्र के अन्य अभियुक्तों
की पैरवी की ।
- १९११ ढाका षड्यंत्र के अभियुक्तों की पैरवी की ।
- १९१३ १४ मई, अपना और अपने पिता का सारा ऋण चुकाकर
१ श्री पी० सी० राय की पुस्तक से ।

दिवालियेपन की घोषणा रद्द कराई । 'सागर-सगीत' प्रकाशित हुआ ।

- १९१४ जुलाई, पुरलिया में पिता की मृत्यु ।
राजघराने के एक दूर के सम्बन्धी केशवप्रसाद सिंह की ओर से डुमराँव-केस हाथ में लिया ।
- १९१७ बंगाल प्रान्तीय कांग्रेस, भवानीपुर के अध्यक्ष हुए ।
- १९१८ टाउनहाल में 'भारत-रक्षा-विधान' (डिफेंस आन्ड इण्डिया ऐक्ट) की निन्दा करते हुए भाषण दिया ।
- १९१९ कांग्रेस की जलियाँवालाबाग जाँच-समिति के सदस्य । अमृतसर कांग्रेस में प्रथम बार अङ्ग-नीति का प्रस्ताव । कलकत्ता मैदान की विराट सभा में रौलट ऐक्ट के विरोध-स्वरूप महात्मा गांधी के निष्क्रिय प्रतिरोध (सत्याग्रह) आन्दोलन का समर्थन ।
- १९२० मार्च, महात्मा गांधी ने सरकार से असहयोग करने की घोषणा की ।
४ सितम्बर, लाला लाजपतराय की अध्यक्षता में हुई कलकत्ता की विशेष कांग्रेस में महात्माजी के असहयोग-कार्यक्रम का विरोध किया ।
दिसम्बर, श्री विजयराघवाचार्य की अध्यक्षता में हुई नागपुर कांग्रेस में असहयोग-कार्यक्रम को अपनाया ।
- १९२१ जनवरी, बैरिस्टरी छोड़ दी ।
पूर्व बंगाल आसाम में राजनीतिक दौरा । ढाका में राष्ट्रीय विद्यापीठ की स्थापना । जिला मजिस्ट्रेट-द्वारा मैमनसिंह जिले में प्रवेश करने की रोक । निषेधाज्ञा उठाई गई । मैमनसिंह,

तगैल, हबीगज, मौलवी बाज़ार, सिलहट, कोमिल्ला, चटगाँव इत्यादि का दौरा। बारीसाल-सम्मेलन में प्रतिनिधि रूप में सम्मिलित हुए।

१९२१ २५ नवम्बर, स्वयसेवक दल गैर-कानूनी घोषित।

सार्वजनिक सभाओं पर रोक।

कलकत्ता-आगमन पर लाई रीडिंग ने बंगाल-सरकार द्वारा जारी किये गए दमन के अस्त्रों का समर्थन किया।

२७ नवम्बर, कांग्रेस-कमेटी ने स्वयसेवक-दल के गैर-कानूनी घोषित करने एवं सार्वजनिक सभाओं की रोक-सम्बन्धी सरकारी कानूनों को अमान्य करने का निश्चय किया।

२८ नवम्बर, खिलाफत कमिटी ने कांग्रेस-कमिटी के उपर्युक्त निश्चय को स्वीकार किया।

बंगाल की कांग्रेस एवं खिलाफत कमिटियों-द्वारा चित्तरजन दास 'डिक्टेटर' बनाये गये।

डिक्टेटर की हैसियत से चित्तरजन ने कई विज्ञप्तियाँ निकाली और १० लाख स्वयसेवकों के लिए अपील की। सरकार ने इन विज्ञप्तियों को एवं स्वयसेवकों की अपील को गैर-कानूनी घोषित किया।

३० नवम्बर, बंगाल के गवर्नर लार्ड रोनाल्डसे ने, कलकत्ता के सेण्ट एण्ड्रूज भोज में, चित्तरजन की बड़ी प्रशंसा की, पर शासन के सम्बन्ध में धमकी एवं चेतावनी भी दी।

६ दिसम्बर, बहुत से स्वय-सेवक, जिनमें चित्तरजन के पुत्र भी थे, बड़ा बाज़ार में गिरफ्तार हुए।

७ दिसम्बर, अन्य स्वय-सेवकों के अलावा, चित्तरजन की पत्नी,

बहन तथा अन्य महिलाये गिरफ्तार हुई पर थोड़ी देर बाद छोड़ दी गई ।

१० दिसम्बर, क्रिमिनल-ला अमेण्डमेण्ट ऐक्ट की १७वीं धारा के अनुसार चित्तरंजन गिरफ्तार हुए ।

२५ दिसम्बर, चूँकि विचाराधीन कैदी थे, इसलिए अहमदाबाद कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाने पर भी उसका सभापतित्व न कर सके । दिल्ली के हुकीम अजमलखाँ उनकी जगह पर अध्यक्ष हुए । प्रिंस ऑफ वेल्स का कलकत्ता-आगमन तथा जबर्दस्त हड़ताल ।

१९२२ कांग्रेस सविनय अवज्ञा-समिति ने रिपोर्ट दी कि अभी समय अनुकूल नहीं है ।

६ जनवरी, चित्तरंजन को छ महीने की सजा हुई । गोलमेज-सम्मेलन के लिए रीडिंग-मालवीय समझौता । महात्माजी की स्वीकृति की शर्त के साथ चित्तरंजन का समर्थन ।

जुलाई, जेल से आने पर मिर्जापुर पार्क (कलकत्ता) में अभिनन्दन-पत्र अर्पण ।

दिसम्बर, गया कांग्रेस का सभापतित्व तथा स्वराज-दल की स्थापना ।

१९२३ सितम्बर, अंग्रेजी दैनिक 'फारवर्ड' निकाला ।

कांग्रेस के दिल्ली विशेषाधिवेशन में कौंसिल-प्रवेश की अनुमति ।

दिसम्बर, मौलाना मुहम्मदअली की अध्यक्षता में हुई कोकनाडा कांग्रेस में कौंसिल-प्रवेश का प्रस्ताव पास हुआ । कौंसिल में स्वराजियों का प्रवेश तथा सर सुरेन्द्रनाथ और श्री एस० आर० दास-जैसे प्रमुख लिबरलो की हार ।

नगाल की कौंसिल में बहुमत दल के रूप में स्वराजियों का प्रवेश ।

गवर्नर लार्ड लिटन-द्वारा देशबन्धु को मन्त्रिमण्डल बनाने का निमन्त्रण, देशबन्धु की अस्वीकृति ।

स्वतन्त्रदल वालो से समझौता ।

हिन्दू-मुस्लिम पैक्ट ।

भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता ।

१९२४ स्वराजियो का कलकत्ता कांफ्रेंशन पर अधिकार । देशबन्धु प्रथम मेयर निर्वाचित हुए ।

२४ मार्च, बंगाल काँग्रेस में मन्त्रियों के वेतन का वजट (२,२०००० रु०) अस्वीकार करने का प्रस्ताव । प्रस्ताव के पक्ष में ६३ और विपक्ष में ६२ मत आये ।

अप्रैल, सिराजगंज कांग्रेस और गोपीनाथ साहा सम्बन्धी प्रस्ताव । देशबन्धु ने कांग्रेस की ओर से तारकेश्वर के महन्त के विरुद्ध लगाये झुल्लामो की जाँच के लिए कमिटी नियुक्त की । तारकेश्वर में सत्याग्रह का आरम्भ ।

महन्त सतीशगिरि से समझौता ।

भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के चतुर्थ-अधिवेशन (कलकत्ता) की अध्यक्षता ।

दिसम्बर, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में हुई वेलगाँव कांग्रेस में शामिल हुए ।

१९२५ मार्च, रीडिंग-चर्कनहेड-दास की समझौते की वातचीत ।

बंगाल-काँग्रेस में मन्त्रियों का वेतन अस्वीकार करने का प्रस्ताव । प्रस्ताव के पक्ष में ६९ और विपक्ष में ६३ मत ।

अपनी सारी सम्पत्ति का ट्रस्ट बनाकर देश को अर्पण ।

३० मार्च, हिंसात्मक कार्यों की निन्दा करते हुए विज्ञप्ति निकाली ।

८ अप्रैल, दमन और हिमात्मक कार्यों की निन्दा करते हुए दूसरी विज्ञप्ति निकाली ।

२ मई, फरीदपुर कान्फ्रेंस के अध्यक्ष-पद से दिये अपने भाषण में सम्मानपूर्ण समझौते का प्रस्ताव ।

१६ मई, दार्जलिङ-आगमन ।

१६ जून, ५ बजकर १५ मिनट पर मन्थ्या में समय दार्जलिङ में देहावनान ।

: ४ :

जवाहरलाल नेहरू

[?]

जन्म

१४ नवम्बर १८८९ ई०

"In bravery he is not to be surpassed. Who can excel him in the love of the country? 'He is rash and impetuous' say some. This quality is an additional qualification at the present moment. And if he has the dash of and the rashness of a warrior, he has also the prudence of a statesman. A lover of discipline, he has shown himself to be capable of rigidly submitting to it even where it has seemed irksome. He is undoubtedly an extremist thinking far ahead of his surroundings. ×× He is pure as the crystal, he is truthful beyond suspicion. He is a knight sans peur, sans reproche. The nation is safe in his hands."

Mahatma Gandhi

×

×

×

"वहादुरी में कोई उनसे बढ़ नहीं सकता और देश-प्रेम में उनसे आगे कौन जा सकता है? कुछ लोग कहते हैं कि वह जल्दबाज़ और अवीर है। यह तो इस समय एक गुण है। फिर जहाँ उनमें एक वीर योद्धा की तेज़ी और अवीरता है वहाँ एक राजनीतिज्ञ का विवेक भी है। × × वह स्फटिक मणि की भाँति पवित्र है; उनकी सत्यशीलता सदेह के परे है। वह अहिंसक और अनिन्दनीय योद्धा है। राष्ट्र उनके हाथ में सुरक्षित है।"

—महात्मा गाँधी (१९२९ में)

“He has the dash of a warrior, the prudence of a statesman. He is pure as the crystal, truthful beyond suspicion. He is a knight sans peur sans reproche. The nation is safe in his hands”

—MAHATMA GANDHI.

— एक —

वह जमाना !

कितनी जल्दी दिन आते और चले जाते हैं ! अठारह वर्ष बीत गये । असहयोग के तूफानी दिन थे, राष्ट्र के हृदय ने पहली बार व्यापक उद्वेलन का अनुभव किया था । गाँव और शहर एक हो रहे थे । बूढ़े और जवान, पिता और पुत्र, माँ और बेटियाँ, बहने और पत्नियाँ एकसाथ उठ खड़ी हुई थी । प्राणों में पीड़ा, जीवन में उन्माद, हृदय में विश्वास, आँखों में आत्मोत्सर्ग का तेज तथा गालों पर आशा-निराशा की धूप-छाँह लिये राष्ट्र का शरीर आनन्द से काँप रहा था । वच्चे, जिनके दूध के दाँत भी न टूटे थे, भरी हुई ‘प्रिजनवानो’ (जेल की मोटरो) को देखकर उछलते और जय के नारे लगाते थे । भीतर बैठे हुए कैदियों के दिल वासों उछलते । स्नेह और कर्तव्य के सतत संघर्ष से आकुल बहने रोती आँखों और, उससे भी बढ़कर, रँधे हृदय, पर गर्व से फूलती हुई छाती से, बिना एक शब्द बोले, उस त्याग की नीरव अर्घ्य देती थी । मित्र जेल को रवाना होते समय ऐसे चिपट जाते थे मानो शरीर की भिन्नता स्नेह की धारा में विलीन करके छोड़ेंगे । गँवार, गाँधी टोपी पहनकर किसी को आते हुए देखते तो समझते कि हमारा भाई आ गया । चोर और गिरहकट, गुण्डे और

बदमाश भी, जेल में या जेल के बाहर, राजनीतिक कैदियों एवं कार्यकर्ताओं से मिलते समय अपने सस्कार भूल जाते थे। सी० आई० डी० और सेना के आदमी इस अहिंसात्मक त्याग, परवाने की भाँति लगन की लौ में जल मरने की आकांक्षा लिये आठो पहर चलनेवाले दीवानों का यह पागलपन देखकर हैरान थे। आह ! क्या दिन थे ! क्या समय था ? जागरण के पूर्व, प्रभात के सुखद एवं मधुर स्वप्न की भाँति दिल में एक सिहर पैदाकर चला गया। जानता हूँ आज स्वप्न टूट गया है और उसके साथ, जैसा स्वाभाविक है, दिन के जागरण की किरणें फैल गई हैं पर वह बात कुछ और थी। स्वप्न सदा जागरण से अधिक गतिमान और अधिक आकर्षण होता है ! वह स्वप्न था, चला गया, यह जागरण है, आया है !

X

X

X

इन्ही आशाओं और निराशाओं, उछलते हृदयों और उछालनेवाली कल्पनाओं के स्वप्न-युग में, राष्ट्र की पुकार पर, मैं अपने, आज जेलों में सड़ने अथवा घर-गृहस्थी में फँसकर, गहरे जल में डूबते ज़रा तैरना जानने वाले के समान उभ-चुभ करते हुए साथियों के साथ, अवध के किसानों की झोपड़ियों के बीच घूमता-फिरता था। पचायते पुनर्जीवित की जा रही थी, गरीबी से झुलसी हुई हड्डियों को, जिनका रक्त विदेशी शासन की व्यापारी जिह्वा ने चूस लिया था, मिला-मिलाकर खड़ा किया जा रहा था। पुलिस वाले यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ भागते फिरते थे। पटाखों में उन्हें 'बम' का भ्रम होता था। सड़क पर, स्टेशनों पर, गाड़ियों में, 'अनारकिस्टों के ये अवैतनिक रक्षक सर्व-व्यापक से हो रहे थे। रात को डेरे के चारों ओर चारपाइयाँ डालकर ये पहरा देते। तब भी कुछ न हुआ, काम चलता रहा। अवध के दुर्बल किसान एक शक्ति बनकर उठ

खड़े हुए। सरकार घबरा गई, १४४ दफा लगाकर पाँच आदमियों से अधिक का एकत्र होना जुर्म करार दे दिया। जटिल परिस्थिति थी। सुनते ही जवाहरलाल प्रयाग से मोटर पर दौड़े आये। तब पहली बार दोपहर के समय, कडी तपन में, सुल्तानपुर की एक धूल-भरी सड़क पर खड़े-खड़े, पर बहुत नज़दीक से, जवाहरलाल को देखा। लोग घेरकर उनसे बातें कर रहे थे और मैं, राष्ट्रीय संग्राम के इस सदेह काव्य को, आँखों से, पीने में तल्लीन था। उनकी दृढ़ता और नरमी, उनका जोश और सयम, उनकी अमीरी और गरीबी, उनका त्याग और आत्माभिमान सब एक साथ ही उनके चेहरे पर छाया-चित्र की भाँति नाच रहे थे।

पीछे मुझे मालूम हुआ कि अवध का यह सारा किसान-आन्दोलन इसी अमल-धवल पर कर्तव्य-कठोर युवक-द्वारा संचालित हो रहा है।

—दो—

कुछ स्फुट चित्र

एक लम्बा, छरहरे बदन का गोरा नौजवान, ऊपर से नीचे तक निर्मल, स्वच्छ स्वेत खादी से लिपटा हुआ; चौड़ा ललाट, ममता उत्पन्न करने वाली सतेज आँखें, पतले और अभिव्यक्तिशील (Expressive) ओठ एवं मुँह—यह जवाहरलाल है। यह प्रौढ़ युवक, जिसका सौन्दर्य और जिसकी स्थिति एक राजकुमार की थी। आज स्वाधीनता का अलख जगाता हुआ, कुछ अजीब दीवानेपन के साथ, देश में धूमता-फिरता है।

जवाहरलाल के भाषण पढ़ने और फिर उनसे मिलने के बाद कितना अन्तर नज़र आता है। कहाँ एक आमूल क्रान्तिकारी और कहाँ एक मिलनसार, हँसमुख, वेतकल्लुफ तथा सहृदय युवक! छात्रों में, युवकों

मे, सिपाहियों मे, राजनीतिज्ञों मे, वह जहाँ रहते हैं वही लोगो को अपनी और आकर्षित करते हैं। इसका कारण यह कि उनका 'अहम्' उनके गरीब-से-गरीब के साथ मिलने मे भी बाधक नहीं होता। एक बार की बात है; उनकी प्यारी पत्नी, भारतीय स्त्रीत्व की मूर्ति, बहन कमला बीमार थी। एक-दिन तबीयत एकाएक बड़ी खराब हो गई। दूसरे दिन अपने छोटे-से दुर्बल अस्तित्व को सकोच मे और भी सकुचित करता, तर्क-वितर्क मे डूबा हुआ मैं उनसे कुछ जरूरी बातें करने उनके 'आनन्द-भवन'

इन्सानियत

गया। दरवाजे पर ही नौकर से मुझे मालूम हुआ कि इस समय अपनी पत्नी की बीमारी की झझट और सेवा-शुश्रूषा मे लगे हुए हैं। प० मोतीलाल जी बैठे, आये हुए महत्त्वपूर्ण पत्रों को पढ़कर एक तरफ रखते जा रहे थे। नौकर ने न जाने क्या सोच कर मेरा कार्ड माँगा और ऊपर जाकर 'छोटे सरकार'—जवाहरलाल जी—को दिया। वह दवा-दारू का काम छोड़ चट नीचे दौड़ आये और बड़े प्रेम से मिले। मुझे जबर्दस्ती अपनी कोच पर बिठाया और देर तक साहित्य एवं समाज की बातें करते रहे। हिन्दी मे समाज-निर्माण-सबधी विवेचनात्मक साहित्य के अभाव को वह बहुत अनुभव करते थे और उन्होंने कहा—“तुम लोग साहित्य तो अच्छा निकाल रहे हो, पर वह सामयिक ही अधिक है। अब इस दिशा मे प्रयत्न करो।” मैंने उस समय देखा, कैसी बेतकल्लुफी है इस आदमी मे। जवाहरलाल इस बात को कभी नहीं भूलते कि पहले वह मनुष्य है, फिर देश के एक सेवक है। और किसी नेता से दिल खोलकर, इस तरह बैठकर बातें करना कभी संभव नहीं। मैंने उन्हें कालेज के लड़को से मिलकर, उन्हींका बनकर, घुल-घुल कर बातें करते देखा है। यह हृदय के यौवन का लचीलापन है जो प्रेम के आगे, भाव के सम्मुख अपनी मर्यादा और अपने महत्त्व को

भूल जाता है। जवाहरलाल को इस रूप में देखकर अंग्रेजी कवि की ये लाइने बार-बार याद आती हैं—

Glorious it was to have been alive,

But to be young was very Heaven

आज जब जवाहरलाल की प्यारी पत्नी कमलाजी इस लोक में नहीं है तब इस सम्बन्ध में कुछ लिखना बड़ा हृदय-बोधक मालूम होता है।

और जवाहरलालजी को उनके दाम्पत्य जीवन के गार्हस्थ्य-जीवन बीते दिनों की याद दिलाना, जिसे भूलने की चेष्टा में उन्होंने अपनी जिन्दगी को इतना व्यस्त कर रखा है, कुछ इन्सान-नियत की बात न होगी, पर जीवन के आलोचक और प्रेक्षक का काम कुछ ऐसा सरल नहीं है। वह जिन्दगी का कोई अध्याय, जिससे नायक के चरित्र पर रोगनी पड़ती हो, छोड़ नहीं सकता। जहर को सामने देखकर समीक्षक का उससे मुंह मोड़ना संभव नहीं है, कदाचित् उचित भी नहीं है। फिर जवाहरलाल के गार्हस्थ्य-जीवन में तो जहर नहीं है, अमृत है। कम-से-कम यह तो बिना किसी हिचकिचाहट के कहा जा सकता है कि जहर कम है, अमृत उससे कहीं ज्यादा है।

बड़ी-बड़ी बातों और श्रेष्ठियों के इस युग में गार्हस्थ्य-जीवन अत्यन्त उपेक्षित होकर जी रहा है। राजनीति ने उसपर दोहरा वार किया है। फिर भारत की राजनीति व्यस्तताओं से भरी हुई है। वह अपने अनुयायियों से सम्पूर्ण वफादारी और भक्ति चाहती है। उसे विभक्त वफादारियाँ पसन्द नहीं हैं। इसलिए इस अभाग एव गुलाम देश के सेवकों का ज्यादा समय घर के बाहर वीतना स्वाभाविक होगया है।

परिवर्तन के इस युग में बहुत कम देशभक्त ऐसे हैं जिनका गृह-जीवन, उनके समय और ध्यान के अभाव में भी निरानन्द नहीं है।

बड़ी बातों के बीच छोटी बातें लोग अक्सर भूल जाते हैं, पर याद रखने की बात यह है कि छोटी बातों से ही जीवन गढ़ा जाता है और बड़ी बातों की नींव छोटी बातों पर ही उठाई जाती है।

जवाहरलाल के गृह-जीवन को यद्यपि हम आदर्श नहीं कह सकते, पर इतना है कि वह निरानन्द और नीरस नहीं है। एक आदमी के लिए जिसने एक पराधीन देश की राजनीति की सारी शक्ति सोख लेने-वाली हलचलो में अपने को बेतहाशा डाल दिया हो, गृह-जीवन की सुगन्ध-पूर्ण भावनाओं की संभाल करना बहुत मुश्किल है। फिर जवाहरलाल और कमला नेहरू मूलतः, तत्त्वतः, दो जुदा प्रवृत्तियों के प्रतिनिधि रहे हैं। जवाहरलाल जी जन्म से भारतीय, पर शिक्षण एवं सस्कार से मुख्यतः यूरोपीय दृष्टिकोण के प्रतिनिधि हैं। कमलाजी भारतीय नारी के उत्सर्ग के सस्कारों की प्रतिनिधि थीं। जब जवाहरलाल जीवन के खतरे के प्रति आकर्षण, साहसिकता, प्रचण्डता, प्रबल गति इत्यादि पौरुषमय प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं तब कमलाजी शील, सकोच और तिल-तिल आत्मदान करनेवाली कोमल स्त्रियोचित गुणों की मूर्ति थीं। विवाहित-जीवन के अठारह वर्षों में इन दोनों को इतनी फुर्सत शायद ही कभी मिली हो कि निजी समस्याओं और भावनाओं के साथ न्याय कर सकते। जवाहरलालजी का अधिकांश समय जेलों में या बाहर राजनीति के शोरगुल में ही बीता है। इस बीच कमलाजी गृह-जीवन की जिम्मेदारियों तथा पति की ममता का बोझ संभाले हुए भी समय-समय पर देश के कार्य में भाग लेती रही। स्वभावतः इसके कारण उनके मन में काफ़ी सघर्ष होता रहा होगा। नारी कही हो नारी ही है और वह चाहे इन्कार करे; पर उसके हृदय के अतल में सयुक्त जीवन-दीप को सतत स्नेह का अर्घ्य देते रहकर, सतत उसे पूरित किये रहकर, दिन व्यतीत

करने की कामना अवश्य होती है। बहुत कम पुरुष इसे समझ पाते हैं। यह कहना बहुत मुश्किल है कि जवाहरलाल ने इसे कहाँ तक समझा हो सकता है कि उन्होंने इसे विलकुल न समझा हो, पर ज्यादा सही यह है कि उनको कभी इसपर विचार करने और समझने का मौका ही न मिला। यह तो नहीं कहा जा सकता कि कमलाजी का देहावसान सिर्फ मानसिक प्रतिक्रियाओं और सघर्षों का परिणाम था, पर इतना अवश्य कहा जा सकता है कि इनके कारण उनकी मृत्यु के क्रम में तेजी आ गई।

यद्यपि जवाहरलाल के गृह-जीवन में कर्तव्य की तुरंगी उसकी मिठास पर हावी है, पर यह भी सच है कि उसमें मिठास की कमी नहीं है। साव्वी कमलाजी का जीवन तो, एक प्रकार से, जवाहरलालजी की चिन्ता में ही कटा। जवाहरलालजी यद्यपि परिस्थिति-बश राजनीति के हाहाकारमय जीवन से अपने को जुदा नहीं कर सकते थे, पर खतरों के बीच भी कमलाजी सदा उनके स्मृति-पट पर प्रकाशित रही है। आज भी है, इसे कहने में मुझे कुछ हिचकिचाहट नहीं मालूम पड़ती।

पहली बार कमलाजी को, जब मैं १९२१ में बनारस जिला जेल में था तब, देखा। हम लोगो से मिलने आई थी। वह देवी-सी मालूम पड़ती थी। बच्चों-सी मूनी निर्मल आँखें, भोला कर्तव्य और प्रेम चेहरा जिसपर कौमार्य तब भी खेल रहा था। चेहरे पर कठोर कर्तव्य से उत्पन्न वेदना और पति की गृभाकाक्षा से उत्पन्न गरिमा की छाया। यह मूक चेहरा मानो कह रहा था कि उसे पति पर गर्व है, पर उनकी चिन्ता भी कम नहीं है। उसमें इसकी अनुभूति थी कि जिम रास्ते में पैर डाला है उसमें कठिनाइयाँ पग-पग पर हैं, काँटे और खाइयाँ हैं, पर दिल का दर्द भी था। वह दर्द जो प्रेम का तकाजा है। जिसपर कर्तव्य ने भारी टैक्न लगा दिया है। उस टैक्स के

भार से प्रेम में कोई कमी नहीं आती, क्योंकि यह दिल का सौदा है। बल्कि मानसिक दृष्टि से देखे तो खतरे और कठिनाइयाँ दोनों दिलों को खींचकर नज़दीक लाती हैं, पर वावजूद इस निकटता की अनुभूति के नारी में स्थूल दृष्टि से भी पति के साहचर्य की जो स्वाभाविक भावना होती है उसमें बराबर असफलता होते रहने के कारण दिल में सघर्ष सदा चलता रहा। इस सघर्ष में कमलाजी सदा क्षीण होती गई। उनके हृदय में पति के कष्टों और कार्यों के लिए जहाँ गौरव था तहाँ दुःख भी था। दूसरे सत्याग्रह-संग्राम के समय, जब जवाहरलालजी जेल में थे, तब कमलाजी बनारस आई थी। बहुत क्षीण और दुर्बल होगई थी। जब एक मित्र ने पूछा कि पण्डितजी को जेल में क्या काम दिया गया है, तब बोली—“रस्सी बटते हैं।” पर कहते-कहते गला भर आया, मानो प्रश्न से अन्दर की व्यथा बाहर उभर आई हो। इस वेदना के मूल में निश्चय ही अतीत वैभव की स्मृति की कथा थी, पर प्रेम उसकी आत्मा थी। १९२६-२७ से ही कमलाजी में राजयक्ष्मा के चिन्ह प्रकट होने लगे थे। फलतः उस समय भी जवाहरलाल जी उन्हें लेकर यूरोप गये। स्वास्थ्य में कुछ सुधार हुआ, पर जवाहरलालजी स्वयं यूरोप से समाजवाद से अधिक प्रभावित होकर लौटे। राजनीति में उनके विश्वास और कार्य अधिक खतरे और आपदाओं से पूर्ण होते गये। फलतः कमलाजी भी राजनीति के मैदान में खिंचती गईं। सत्याग्रह आन्दोलन में उन्होंने भाग लिया और खूब भाग लिया। स्वभावतः यह बोझ उनका शरीर बर्दाश्त न कर सका और राष्ट्र की समस्त शुभ कामनाओं और अन्तिम दिनों में पति की मौजूदगी के वावजूद यूरोप के एक शुश्रूषा-गृह (सैनटोरियम) में २८ फरवरी १९३६ को उनका देहावसान हो गया।

कमलाजी की साघातिक बीमारी के दिनों में जब जवाहरलालजी केवल ११ दिनों के लिए छोड़े गये थे तब उनके मन में क्या भाव उत्पन्न हो रहे थे उसका एक अत्यन्त हृदय-द्रावक चित्र हमें उनकी 'मेरी कहानी' में मिलता है —

“ वह सब होते हुए भी कमला की खतरनाक हालत की चिन्ता परेशान कर रही थी। मैंने उसे दुबली और निहायत कमजोर हालत में पड़े देखा। उसका ढाँचा भर रहा था, जो बड़ी कमजोरी से अपनी बीमारी से लोहा ले रहा था। और यह खयाल कि शायद वह मुझे छोड़ जायगी, असह्य वेदना देने लगा। इस समय हमारी शादी को साढ़े अठारह साल हुए थे। मेरा दिमाग उस दिन और उसके बाद के इन सब पिछले वरसों में जो-कुछ गुजरा उसकी तरफ घूमने लगा। शादी के वक्त मैं छब्बीस साल का था और वह करीब सत्रह वर्ष की, दुनियावी तौर-तरीको से सर्वथा अलिप्त, निरी अबोध बालिका थी। हमारी उम्र में काफी अन्तर था, और उससे भी अधिक अन्तर हमारे मानसिक दृष्टि-बिन्दु में था, क्योंकि उसकी बनिस्बत मेरी उम्र कहीं ज्यादा थी। सजीदगी के इन सब अलामात के बावजूद भी मुझमें बड़ा लडकपन था, और मैंने शायद ही कभी यह महसूस किया हो कि इस सुकुमार और भावुक लडकी का मन फूल की तरह धीरे-धीरे विकसित हो रहा है और उसे सहृदयता और होशियारी के साथ सहारा देने की जरूरत है। हम दोनों एक-दूसरे की तरफ आकर्षित हो रहे थे और काफी अच्छी तरह हिलमिल गये, लेकिन हमारा दृष्टि-पथ जुदा-जुदा था और एक-दूसरे में अनुकूलता का अभाव था। इस विपरीतता के कारण कभी-कभी आपस में संघर्ष तक की नौबत आ जाती थी; और कई बार छोटी-मोटी बातों पर बच्चों के-से छोटे-मोटे झगड़े भी हो जाया करते थे जो ज्यादा

देर तक न टिकते थे और गीघ्र ही नेल-निलाप होकर मरमान हो जाने थे। दोनों का स्वभाव तेज था; दोनों ही तुनकमिजाज थे, और दोनों में ही अपनी जान रखने की बच्चों की-सी जिद थी। इनने पर भी हमारा प्रेम बढ़ता गया***।

“हमारी माँ की बिल्कुल साय-ही-साय देश की राजनीति में अनेक नई घटनाएँ हुईं और उनमें मेरी नलग्नता बढ़ती गई। वे होम-रूल के दिन थे। उनके पीछे फ़ौरन ही पंजाब के मार्शल लाँ और अहम-योग का जमाना आया और मैं सार्वजनिक कामों के अर्थात्-नूफ़ान में अधिकाधिक फँसता ही गया। इन आन्दोलनों में मेरी तल्लीनता इतनी बढ़ गई थी कि ठीक उस समय, जबकि उसे मेरे पूरे सहयोग की आवश्यकता थी, मैंने अनजान में उसे बिल्कुल नज़रअन्धाज़ कर उसे खुद के अपने शरोसे पर छोड़ दिया। उसके प्रति मेरा स्नेह बराबर बना रहा; बल्कि बढ़ा भी और यह जानकर बड़ी तसल्ली हुई कि वह अपने गालि-प्रद प्रभाव के साथ इसमें मेरी सहायक है। उसने मुझे बल दिया; लेकिन साथ ही उसकी तन्दुरुस्ती पर भी असर पड़ा होगा और उसने अपने प्रति कुछ लापरवाही को भी महसूस किया होगा। इस तरह उसे भूला-सा रहने और कभी-कदास ही उसकी मुव लेने के बजाय उनपर मेरी अकृपा रही होती, तो भी किसी क्रूर अच्छा ही होता।

“उसके बाद उसकी बीमारी का दौरा शुरू हुआ और जेल-निवास के कारण मेरी लम्बी ग़ैर-हाज़िरी रहने लगी। हम केवल जेल की मुला-कात के समय ही मिल सकते थे।कभी-कभी होनेवाली ये मुलाकातें बेगकीनती होती गईं; हम उनकी बात जोहते रहते थे और बीच के दिन गिनते रहते थे। हम आपस में एक-दूसरे से उकताते न थे और हमारी बातें नीरस नहीं हुआ करती थीं; क्योंकि हमारी मुलाकातों

और अल्पकालिक मिलन में हमेशा कुछ-न-कुछ ताजगी और नवीनता बनी रहती थी। हम दोनों बराबर एक-दूसरे में नई-नई बातें पाते रहते थे। ..

‘हमारे वैवाहिक जीवन के अठारह बरस बाद भी उसकी सूरत पर कौमार्य अभी तक वैसा ही बना हुआ था, स्त्रियोचित गम्भीरता का कोई चिह्न न था। इतने दिन पहले वह जिस प्रकार दुलहिन बनकर हमारे घर में आई थी, अब भी बिल्कुल वैसी ही मालूम होती थी।.....’

‘वैवाहिक जीवन के अठारह बरस। लेकिन इनमें से कितने साल मैंने जेल की कोठरियों, और कमला ने अस्पतालों और सेनिटोरियम में बिताये। और इस समय भी मैं जेल की सजा भुगत रहा था और वह बीमार पड़ी हुई जीवन के लिए संघर्ष कर रही थी। अपनी तन्दुरुस्ती के बारे में उसकी लापरवाही पर कुछ झुंझलाहट सी आई; लेकिन फिर भी मैं उसे दोष किस तरह दे सकता था; क्योंकि उसकी तेज तबीयत, अपनी अक्रियाशीलता और राष्ट्रीय युद्ध में पूरा हिस्सा लेने में अपनी लाचारी के कारण छटपटाती रहती थी। शरीर ऐसा करने में समर्थ न होने के कारण न तो वह ठीक तरह से काम ही कर सकती थी, न ठीक तौर से अपना इलाज ही करा सकती थी। नतीजा यह हुआ कि अन्दर-ही-अन्दर सुलगती रहनेवाली आग ने उसके शरीर को बरबाद कर दिया।

“सचमुच ही इस समय, जबकि मुझे उसकी सबसे अधिक आवश्यकता है वह मुझे छोड़ तो न जायगी? क्यों? इसलिए कि हम दोनों ने एक-दूसरे को ठीक तरह से पहचानना और समझना अभी शुरू ही किया है। हम दोनों ने एक-दूसरे पर बहुत भरोसा किया था; हम दोनों को एक साथ रहकर बहुत काम करना था।”

यह उद्धरण अपने-आप बोलता है। इसमें अपनी असमर्थता की वेदना

के भीतर से कमलाजी के प्रति जवाहरलाल का प्रेम फूटा पड़ता है ।

पर जब प्रेम की कोपले फूटने ही लगी थी कि मृत्यु का भयकर प्रहार हुआ और कमलाजी इस लोक से चली गई ।

पिता-पुत्र का स्नेह तो बहुतो को मालूम है । महाराजा महमूदाबाद-जैसे ताल्लुकेदारो की घनिष्ठता में आराम और आराइश की जिन्दगी बसर करनेवाले मोतीलालजी, अपने एकलौते पुत्र जवाहर के स्नेह से खिंचकर ही असहयोग-आन्दोलन की आँधी में आ पड़े थे और तब से, मृत्यु के दिन तक, स्वभाव एवं प्रकृति भिन्न होते हुए भी आजादी की लड़ाई में उन्हें बढना ही पड़ा । जवाहरलाल के कण्ठो पर कितनी ही बार उनकी आँखो में आँसू आजाते थे । जवाहर के रूप में मोतीलालजी ने अपना कलेजा देश की वेदी पर निकालकर चढा दिया और सब कुछ होने पर भी कभी-कभी जवाहरलाल को खतरों के बीच नि गक घुसते देख या अपने शरीर की परवा न करते देख मोतीलालजी झुंझला पड़ते और कभी स्वयं लड़कर एवं कभी महात्माजी को पंच बनाकर अपने प्रेम की भूख मिटा लेते थे ।

— तीन —

जीवन-कथा

बीच में जवाहरलाल की जीवन-कथा की कुछ साधारण बातें भी कर लें ।

जवाहरलाल उच्च काश्मीरी ब्राह्मण-कुल में पैदा हुए हैं । इनके पितामह प० गंगाधर नेहरू दिल्ली में कोतवाल थे । १८६१ में गंगाधरजी की मृत्यु होगई । उस समय उन्हें वशीधर एवं नन्दलाल नामक दो पुत्र थे । मृत्यु के ३-४ महीने बाद प० मोतीलालजी नेहरू का जन्म हुआ ।

मोतीलालजी ने बड़े होकर वकालत में बड़ी सफलता पाई । इन्हीं

मोतीलालजी के यहाँ प्रयाग के मीरगंज मुहल्ले में, १४ नवम्बर १८८९

ई० को श्रीमती स्वरूपरानी नेहरू के पेट से
जन्म जवाहरलाल का जन्म हुआ। इसके पहले मोतीलालजी

की प्रथम पत्नी का देहान्त हो चुका था तथा पहली सत्तान भी मर चुकी थी, इसीलिए मोतीलालजी पुत्र को बहुत मानते थे। यह बच्चा

माता-पिता का जीवन-सर्वस्व था, उनकी सारी
वचपन की एक ममता उसीमें केन्द्रीभूत होगई थी। प्यार से सब
आदत इन्हे 'नन्हा' कहते थे। नन्हा कभी-कभी बड़े मजे

करता था। उसकी एक आदत तो बड़े विनोद की वस्तु थी। मचलते और रोते उसे देर ही न लगती थी, जब रोने की उमग आती, वे-वात रोने लगता और जब कोई कारण पूछता तो फिर और जोर-जोर से पूछने वाले का नाम लेकर रोता और कहता—“हमें इसने मारा है।” दूसरा कोई पूछता तो उसे ही मारनेवाला बतलाता। जैसे-जैसे पूछनेवाले बदलते जाते वैसे ही वैसे मारनेवाले का नाम भी बदलता जाता। उसकी इस लीला पर लोग खूब कहकहे लगाते थे।

सन् १९०० ई० में मोतीलालजी ने मुरादाबाद के जज कुँअर परमानन्द का बँगला खरीदा और उसे भोग-बिलास की सामग्री से सुसज्जित कर 'आनन्द-भवन' बना दिया। आज तो यह पुराना आनन्द-भवन, स्वराज्य-भवन के रूप में कांग्रेस की सम्पत्ति होगया है और मिटते हुए वैभव की परछाई-मात्र रह गया है।

जवाहरलाल का वचपन इन्हीं आराम-आसाइयों की परिस्थितियों में
दृढता के लक्षण बीता। दाइयाँ—और अग्रज दाइयाँ सदा खिदमत में
हाज़िर रहती थी। यह सब था पर जवाहरलाल वच-
पन से ही शान्त एवं गंभीर थे; प्रत्येक बात को गंभीर दृष्टि से देखते

थे । जो बात उन्हें ठीक जँच जाती उसे करने से न चूकते थे ।

'६ से १२ वर्ष तक घर पर योग्य अध्यापको-द्वारा सामान्य शिक्षा दी गई । घर पर ही पढ़ना-लिखना, खेलना-कूदना सब-कुछ होता था ।

घर पर शिक्षा घड़े पर चढ़ना, फुटबाल और टेनिस खेलना और

घर के छोटे जल-कूण्ड में तैरना इत्यादि उनके नित्य के विनोद थे । इसके बाद १२ वर्ष की अवस्था में प्रसिद्ध थियोसोफिस्ट श्री एफ० टी० ब्रक्स तथा गवर्नमेण्ट हाई स्कूल प्रयाग के तात्कालिक हेड-मास्टर श्री गार्डन इनके शिक्षक नियत हुए । श्री ब्रक्स एक स्वाधीन एवं विद्वान् विचारक तथा भारतीय सस्कृति के प्रेमी थे । उनके व्यक्तित्व का बालक जवाहरलाल पर बड़ा प्रभाव पड़ा ।

अंग्रेज होते हुए भी श्री ब्रक्स बड़े ही शान्ति-प्रेमी थे । हिन्दू वेश में सादी चाल से रहते थे । अधिकांश समय आध्यात्मिक चिंतन में जाता

था । ईश्वर में उनका अगाध विश्वास था । मास-श्री ब्रक्स का प्रभाव मदिरा से उन्हें अरुचि थी । पाश्चात्य रंग में रंगे

मोतीलालजी के कुटुम्ब में उनका प्रवेग ही एक आश्चर्य-जनक घटना-सी मालूम होती है । उन दिनों का आनन्द-भवन पश्चिम के मोहक वातावरण में मुग्ध था । विलास जवानी पर पहुँच चुका था । कभी अठखेलियाँ करता, कभी गुदगुदाता—चारों तरफ विनोद करता-फिरता था । चारों ओर वही वह था । उसके बीच अपनी सात्विक पूँजी का प्रकाश लिये यह हृदय का हिन्दू और जाति का अंग्रेज, जाति के हिन्दू और हृदय के अंग्रेज मोतीलालजी के वच्चे जवाहरलाल पर अपने सस्कार डाल रहा था । केवल साहित्य-ज्ञान कराना ही श्री ब्रक्स का उद्देश्य न था । बालक के जीवन को सदाचरणशील बनाने की ओर ही उनकी अधिक रुचि थी । जवाहरलाल में शिक्षा पर अमल करने की दृढ़ता

खूब थी। दो-एक उदाहरण यहाँ दूंगा। एक दिन अध्यापक महोदय ने बताया कि माँस खाना पाप है। शिष्य ने मन में इसकी गाँठ बाँध ली। खाने के समय टेबुल पर बैठते ही कहा—‘भै माँस न खाऊँगा। मुझे मास्टर साहब से मालूम हुआ है कि माँस खाना पाप है।’ इसी प्रकार कुछ दिनों बाद उन्होंने थियेटर-सिनेमा जाना भी छोड़ दिया। मोतीलालजी को यह बात अच्छी न लगी। वह तो दूसरे प्रवाह में बह रहे थे, अतः कुछ दिनों बाद उन्होंने इस योग्य शिक्षक को अलग कर दिया। जवाहरलाल फिर पाश्चात्य जीवन और रहन-सहन के प्रवाह में बहने लगे, पर वह संस्कार तो बीज की तरह उनके भीतर रह गया था। असहयोग-काल में, आँख खुलने पर, वह, फिर राख के भीतर पड़ी आग की तरह, स्वतंत्रता की हवा लगते ही, चमक उठा। उनके मानसिक विकास पर आज हम थियॉसफी की उदार भावना—‘स्पिरिट’—तथा सौन्दर्यानुभूति की छाप देखते हैं।

सन् १९०४ ई० में ५० मोतीलालजी ने पुत्र को विलायत भेजकर उच्च-शिक्षा दिलाने का निश्चय किया, पर उससे विशेष स्नेह होने के कारण अकेले भेज न सके और सपरिवार इंग्लैण्ड विलायत-यात्रा गये। वहाँ के प्रसिद्ध प्राचीन स्कूल हैरो (हैरो ऑन दि हिल^१) में इनका नाम लिखा गया। इंग्लैण्ड के अनेक राजनीति-विशारदों एवं विचारकों ने यहाँ शिक्षा पाई है। लार्ड हेस्टिंग्स, सरजान शोर, मार्क्विज वेलेजली, लार्ड डलहौजी, लार्ड लिटन, लार्ड हार्डिज इत्यादि भारत के पूर्व गवर्नर-जनरल एवं वायसराय, पामर्सटन, राबर्ट पील, वाल्डविन इत्यादि इंग्लैण्ड के प्रधान मंत्री तथा शेरीडन, वायरन, विंस्टन

१ यह स्कूल लंदन से दस मील दूर, ‘मिडिल-सेक्स’ ग्राम की सुरम्य पहाड़ी पर स्थित है।

चर्चिल इत्यादि नाटककार, कवि एव राजनीतिज्ञ यही की उपज हैं। इंग्लैण्ड के सार्वजनिक जीवन पर इस विद्यालय ने बड़ा प्रभाव डाला है। इस स्कूल का अध्ययन बड़ा व्यय-साध्य है, पर पंडितजी ने रुपये को पानी की भाँति खर्च करके पुत्र को पढाया। इनके सहपाठियों में कपूरथला के युवराज, महाराज गायकवाड़ के पुत्र स्व० राजकुमार जयसिंह, सर सुलेमान (आजकल इलाहाबाद के चीफ जस्टिस) इत्यादि प्रमुख थे। इस स्कूल से इन्ट्रेस की परीक्षा पासकर जवाहरलाल, केम्ब्रिज विश्वविद्यालय के सुप्रसिद्ध 'ट्रिनिटी कालेज' में भरती हुए और जूलोजी (जन्तु-विज्ञान), बोटनी (वनस्पति-विज्ञान) एव केमिस्ट्री (रसायन) में सम्मान-सहित बी० ए० की परीक्षा पास की। जवाहरलाल की असाधारण योग्यता से कालेज के अध्यापको और सचालको ने सन्तुष्ट होकर, बिना परीक्षा लिये इन्हें एम० ए० आनर्स का सर्टीफिकेट दे दिया। ट्रिनिटी कालेज में इनके सहपाठियों में श्री शेरवानी, श्री ए० एम० स्वाजा, डा० महमूद, डा० किचलू इत्यादि थे। स्व० श्री जे० एम० सेनगुप्त इस समय तक कालेज की पढाई लगभग समाप्त कर चुके थे। यह भी जवाहरलाल के लिए एक सौभाग्य की बात है कि आगे चलकर इन सहपाठियों में प्रायः सभी उनके साथ भारतीय स्वाधीनता के संग्राम में वीरता-पूर्वक खड़े हुए और

वैरिस्टर

पहले का वह परिचय एक-दूसरे के प्रति आदर एवं सम्मान में बदलता गया। यहाँ की शिक्षा समाप्त कर, वैरिस्टरी की शिक्षा ग्रहण करने के लिए वह लन्दन के 'इनर टेम्पुल' में प्रविष्ट हुए और १९१२ ई० में 'बार-एट-ला' की डिग्री प्राप्त कर ली।

इसके बाद, १९२० ई० तक प्रयाग हाईकोर्ट में पिता के साथ वैरिस्टरी करते रहे। फरवरी १९१६ ई० में, दिल्ली में, प० जवाहरलाल कौल की पुत्री कुमारी कमला से, बड़ी धूम-धाम के साथ, उनका विवाह हुआ।

इस विवाह में कितने ही उच्च यूरोपियन, एंग्लो-इंडियन भी निमन्त्रित होकर आये थे । १९१७ ई० में पुत्री इन्दिरा का जन्म हुआ । १९२४ ई० में आपको एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ था, पर जन्म के तीसरे ही दिन जाना रहा ।

—चार—

सार्वजनिक जीवन

जवाहरलाल शुरू से ही बड़े कोमल हृदय के रहे हैं । कालेज की पढाई के समय ही भारत में होने वाले अत्याचारों की ओर इनकी दृष्टि थी । उस समय ला० हरदयाल भी इंग्लैण्ड में ही थे । भारतीय छात्रों की सभा में अक्सर राजनीति की चर्चा चलती रहती थी । स्वदेश लौटते ही (१९१२ में), पटना कांग्रेस में शामिल हुए और तब से प्रायः प्रत्येक कांग्रेस-अधिवेशन में भाग लेते रहे हैं । सन् १९१४ ई० में प्रवासी-भारत-

होमरूल-आंदोलन में

वासियों की सहायता के लिए श्री गोखले के अपील करने पर उन्होंने पचास हजार रुपये सग्रह कर अफ्रीका भेजे थे । यूरोपीय महायुद्ध के बाद डा०

एनी बेसेण्ट के 'होमरूल' आन्दोलन में इन्होंने जोरों से भाग लिया । यदि मेरी स्मरण-शक्ति मुझे धोखा नहीं देती तो प्रयाग की होमरूल लीग के वह शायद कोई पदाधिकारी भी थे और सुन्दरलालजी के साथ मिलकर काम करते थे । फिर १९१९-२० में अवध के किसानों में काम करने लगे । इसकी दृढता के कारण यह आन्दोलन सफल हुआ और सरकार को 'अवध टिनेसी' कानून बनाकर किसानों की स्थिति में सुधार करने को बाध्य होना पड़ा ।

इसी वर्ष, महायुद्ध में अपनी अनुपम सेवाओं के पुरस्कार में, भारत को जलियाँवाला-हत्याकाण्ड के अपमानों का अनुभव करना पड़ा । कितने

ही निहत्थे भारतीय जेनरल डायर की गोलियो-द्वारा भून दिये गये; प्रतिष्ठित नागरिकों के साथ पशुओं-सा व्यवहार देश-भक्ति का प्रथम पुरस्कार किया गया और वच्चे भी राज-द्रोह के अभियोग में फाँसे गये। इस हत्याकाण्ड की जाँच करने के लिए जवाहरलाल भी पिता के साथ पजाव गये और वहाँ की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त कर विदेशी शासन की क्रूरताओं और बर्बरताओं के कारण, इन्हें आरामतलबी के नेतापन से घृणा होगई। और कुछ ही दिनों बाद असहयोग-आन्दोलन आरम्भ होने पर, बैरिस्टरी छोड़ यह उसमें कूद पड़े और महात्मा गाँधी के खास सहायक बन गये। स्थान-स्थान पर घूम-घूम कर लोगों को असहयोग के मंत्र की दीक्षा देने लगे। फल-स्वरूप १९२१ में ६ महीने की सजा हुई। जनता समाचार पाकर क्षुब्ध होगई। लोगो ने जगह-जगह सभाये करके इसका विरोध किया। सैकड़ों आदमी जेल जाने को तैयार हो गये। मजबूर होकर सरकार ने कुछ ही सप्ताह बाद इन्हें छोड़ दिया।

जेल से छूटकर जवाहरलाल दूने उत्साह से काम में लग गये। मई १९२२ में प्रयाग काँग्रेस-कमेटी के आदेशानुसार, विदेशी कपड़ा बेचनेवाले बजाजों की दुकानों पर धरना देने के कारण कुछ दूसरी बार साथियों के साथ फिर गिरफ्तार हुए और १८ मास की कड़ी कैद तथा १०० जुर्माने की सजा मिली।

इसके बाद देश के हृदय में उफान आ गया। हजारों युवक धरना दे कर तथा अन्य कानूनों को तोड़कर जेल जाने लगे। जेलों में जगह न रही। सरकार सर पर यह मुसीबत मोल लेकर छुटकारा पछताने लगी और ५० जवाहरलाल को, अन्य अनेक कैदियों के साथ, प्रान्तीय सरकार ने छोड़ दिया। इस प्रकार नौ महीने

जेल में बिताकर १९२३ के आरम्भ में जवाहरलाल फिर स्वतन्त्र हो गये और देश के काम में लग गये ।

इन्हीं दिनों भारत-सरकार ने नाभा रियासत के महाराज रिपुदमन-सिंह को गद्दी से उतारकर राज्य का शासन एक कमिटी के हाथ में दिया । इससे असन्तुष्ट हो अकालियो ने सत्याग्रह आरम्भ किया और उनपर भयकर अत्याचार होने लगे ।

दिल्ली-कांग्रेस के समाप्त होने पर पण्डित जवाहरलाल नाभा के प्रश्न को समझने के विचार से उस राज्य में गये और कुछ अकाली जत्थों से भेट की । इसी समय १४४ धारा के अनुसार आज्ञा-निषेधाज्ञा तथा पत्र निकालकर उन्हें राज्य में घूमने की मनाही की गई और इसकी अवहेलना करने पर वह गिरफ्तार कर लिये गए और दफा १४३ और १८८ के अनुसार मुकदमा चलाया गया ।

मुकदमे में पण्डित जवाहरलाल अपराधी ठहराये गये और एक अभियोग में दो वर्ष तथा दूसरे में ६ मास कैद की सजा दी गई । पीछे दोनों सजायें मुलतवी की गईं और अबतक मुलतवी ही पड़ी है ।

१९२२ में पण्डित जवाहरलाल नेहरू सर्वसम्मति से प्रयाग म्युनिसिपैलिटी के अध्यक्ष निर्वाचित हुए और १९२५ तक बड़ी योग्यता और निर्भीकता से यह काम किया । इनके प्रबन्धकाल में प्रयाग म्युनिसिपैलिटी ने बड़ी उन्नति की । इस बात को तात्कालिक कमिश्नरों ने भी, वार्षिक रिपोर्टों की आलोचना करते हुए, स्वीकार किया है और जवाहरलालजी की कार्य-क्षमता की बड़ी प्रशंसा की है ।

१९२६ के आरम्भ में, पत्नी कमला के वीमार पड़ने और क्षय रोग के चिन्ह प्रकट होने पर जवाहरलाल उन्हें लेकर स्वीज़रलैण्ड गये और

वहाँ सैनिटोरियम में रहने के बाद, पत्नी के कुछ स्वस्थ होने पर, फरवरी १९२७ में भारतीय राष्ट्रसभा के प्रतिनिधि यूरोप-यात्रा की हैसियत से साम्राज्य-विरोधी सच के जेनेवा-अधिवेशन में सम्मिलित हुए, और उसके पाँच अध्यक्षों में (आइन्स्टीन, रोम्यारोला, श्रीमती सनयातसेन, जार्ज लैसबरी के साथ) यह भी एक अध्यक्ष चुने गये। उसके एक प्रधान मंत्री भी चुने गए थे, पर कार्य-भार की अधिकता से क्षमा माग ली और सच की कार्य-समिति के सदस्य चुने गये। सोवियट-सरकार के निमन्त्रण पर नवम्बर १९२७ में रूस गये और वहाँ रूसी प्रजातन्त्र के दशम वार्षिकोत्सव में सम्मिलित हुए। वहाँ उन्होंने साम्यवाद का व्यावहारिक रूप देखा तथा यूरोपीय साम्राज्यवादी राष्ट्रों की कुटिल नीति का अध्ययन करके स्वदेश लौटे।

स्वदेश लौटने पर झाँसी के युक्तप्रान्तीय राजनीतिक सम्मेलन, पंजाब प्रान्तीय राजनीतिक सम्मेलन तथा अन्य सभा-सम्मेलनों के सभापति की हैसियत से जवाहरलाल ने जो भाषण किये, उनमें प्रजातन्त्र-परिषद् के उनकी यूरोप-यात्रा के अनुभवों एवं विचारों का प्रभाव स्पष्ट दिख पड़ता है। जवाहरलाल जब यूरोप से लौटे, एक बिल्कुल नई विचार-धारा लेकर भारतीय राजनीति में प्रविष्ट हुए। अभी तक किसी नेता ने समाज-व्यवस्था के नूतन-निर्माण की राजनीतिक उपयोगिता लोगों के सामने न रखी थी। इसलिए इस बार वह न केवल एक सिपाही और नेता बरन् विचारक एवं समाज-विधायक के रूप में भी हमारे सामने आये। उनके आगमन से देश के युवक-आन्दोलन को बड़ी स्फूर्ति मिली और बंगाल प्रान्तीय छात्र-सम्मेलन एवं बम्बई-प्रान्तीय युवक-सम्मेलन के अध्यक्ष-पद से जो भाषण उन्होंने दिये, उनमें उनके क्रान्तिकारी विचार बड़े व्यापक रूप में प्रकट हुए हैं।

१९२७ में हिन्दुस्तानी सेवा-दल तथा मद्रास की प्रथम प्रजातन्त्र परिषद् के सभापति हुए। इसके साथ ही मजूर-समस्या का अध्ययन करके उन्होंने मजूर-आन्दोलन में भी विशेष भाग लेना शुरू किया और १९२९ में मजूर-कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन के सभापति की हैसियत से वर्तमान समाज-संगठन की मूलभूत कमजोरियों का खाका बड़ी कुशलता के साथ खींचा। १९२७ की मद्रास कांग्रेस में स्वतन्त्रता का प्रस्ताव उपस्थित किया और पुराने विचार के नेताओं के आनाकानी करने पर भी कांग्रेस का ध्येय स्वराज्य घोषित करा लिया। सितम्बर १९२८ में इन्होंने 'भारतीय स्वाधीनता-संघ' कायम किया।

१९२३ से १९२९ तक (बीच के यूरोपीय प्रवास-काल को छोड़कर) वह बराबर कांग्रेस के प्रधानमन्त्री रहे हैं। और इस समय, मजूर-आन्दोलन, युवक-आन्दोलन तथा स्वाधीनता-आन्दोलन के खास नेताओं में हैं।

१९२९ में वह लाहौर कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गये और इन्हीं की अध्यक्षता में कांग्रेस ने पूर्ण स्वतन्त्रता के लक्ष्य को स्वीकार किया। उसके बाद १९३० में जो सत्याग्रह आन्दोलन शुरू हुआ उसमें जोर-शोर से भाग लिया और सत्याग्रह के सिलसिले में तीन बार जेल गये। जेल में भी अपना समय इन्होंने अपने विचारों को स्पष्ट करने के उद्देश्य से अध्ययन और लेखन कार्य में लगाया। इनकी दो प्रसिद्ध पुस्तकें 'विश्व-इतिहास की झलक' और 'मेरी कहानी' प्रधानतः जेल की ही उपज हैं। १९३६ के अप्रैल और दिसम्बर में होनेवाले लखनऊ और फैजपुर कांग्रेस-अधिवेशन के भी यह अध्यक्ष हुए। देश में दौरो की धूम मचा दी। अवर्दस्त जागरण हुआ। मई १९३८ तक यही क्रम चलता रहा। जून १९३८ में योरप गये। और १९३९ में वहाँ से लौटने के बाद ही देशी राज्यों के आन्दोलन में भाग लेने लगे और देशी राज्य प्रजा परिषद् के

लुधियाना अधिवेशन के अध्यक्ष की हैसियत से उन्होंने बड़ा प्रभावपूर्ण भाषण किया। मार्च १९३९ की त्रिपुरी कांग्रेस में, गाँधीजी की अनुपस्थिति में अधिवेशन को सफल बनाने और कांग्रेस में फूट न होने देने का श्रेय इन्हींको है।

—पाँच—

विकास-रेखा

यद्यपि जवाहरलाल के परवर्ती जीवन पर अनेक शक्तियों का प्रभाव पड़ा है, किन्तु जीवन के विलकुल आरम्भ में भी, उनके अन्दर आगे आने-वाली घटनाओं तथा उनके भावी जीवन-गठन के भविष्य की सूचना बीज मिलते हैं। 'अलकाफिर' नामक एक लेखक ने लिखा है कि जवाहरलाल ने, 'बल्व'^१—भजक के रूप में अपना वचन आरम्भ किया, मानो साम्राज्यवाद के विरोध के बीज वचन से ही अकुरित होने लगे हों।

आज उनमें जो तेजस्विता और स्पष्टवादिता है उसके चिन्ह तो उनके बाल-जीवन में बहुत मिलते हैं। तेजस्विता उनका पैतृक गुण है।

तेजस्विता स्पष्टवादिता में वह माता-पिता तथा गुरुजनों के साथ भी रियायत नहीं करते। इस सम्बन्ध में दो-एक घटनाएँ याद आती हैं। सन् १९१७ ई० में श्रीमती बेसेण्ट का होमरूल-आन्दोलन जोरो पर था। मोतीलालजी और जवाहरलाल दोनों उसमें काम कर रहे थे। जवाहरलाल ने उस समय बड़ा काम किया था। सन्

१ बल्व=बिजली के ऊपर का शीशे का गोला या ढक्कन जो तरह-तरह का होता है। इसी के अन्दर बिजली के तार होते हैं जिनसे प्रकाश होता है।

१९१८ ई० में श्रीमती वेसेण्ट को उनके दो प्रमुख साथियों के साथ, सरकार ने नजरबन्द कर लिया। जनता में तूफान उठ खड़ा हुआ। स्थान-स्थान पर विरोध में सभाये हुईं। लखनऊ में संयुक्त प्रान्तीय कान्फेन्स का एक विशेष अधिवेशन किया गया। मोतीलालजी सर्वसम्मति से इसके अध्यक्ष चुने गये थे। अपने भाषण में उन्होंने सरकार-द्वारा किये गये अनेक अन्यायों का जिक्र करने के बाद उसी पुराने ढंग से कहा कि 'इन बातों के लिए आन्दोलन करने हुए भी हमें ब्रिटिश जनता की सद्भावना में विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि हमारे भाग्य का अन्तिम निर्णय उसीके हाथ है।'

पण्डितजी अपने भाषण में से ये वाक्य पढ़ ही रहे थे कि एक तरफ से, मुररिचित कण्ठ से, आवाज आई—“क्वेश्चन”। यह जवाहरलाल की बोली थी। इस प्रश्न के मर्म पर विचार किये बिना ही, मोतीलालजी तमतमा उठे, अपना चश्मा उतारकर एक तरफ रख दिया, भाषण की हस्तलिपि एक ओर पटक दी और टेबुल पर जोर से हाथ पटककर बोले—“इस (मेरी बात) से इन्कार करने का साहस कौन करता है?” फिर धीरे से, एक ओर से वही ‘क्वेश्चन’ शब्द आकर सभा में गूँज उठा। मोतीलालजी उत्तेजित होकर बोले—“जिसे साहस हो, सामने आकर मेरी धारणा को असत्य साबित करे।” प्रश्नकर्ता—पुत्र—घात हो गया। मोतीलालजी की बात रह गई, पर आयद ही कभी जवाहरलाल ने अपने मार्वाजनिक जीवन में इससे बड़ी दूसरी विजय प्राप्त की हो।

उनके इन एक शब्द में जो सत्य था वही आगे चलकर न केवल उनके जीवन में व्याप्त हो गया वरन् चैम्बेज—चुनीती—देनेवाले पिता को भी, अपने बाद के जीवन में मानना पड़ा कि वह एक नया और झूठा म्बप्न था।

१ ‘क्वेश्चन’=प्रश्न; आपत्ति। भावार्थ यह कि यह बात शरा के योग्य है, ठीक नहीं है।

इसके थोड़े ही दिनों बाद की एक और घटना है। सन् १९१९ का जमाना था। भारत के राजनीतिक आकाश में आँवी आ रही थी। जागरण के नवीन इतिहास की रूप-रेखा बन रही थी। एक दूसरी घटना भारतीय क्षितिज घुँएँ से भर रहा था और आत्म-विश्वास एवं स्वावलम्बन के प्रकाश के लिए कलेजे कराह रहे थे। भारतीय जनता एवं व्यवस्थापकों के लाख विरोध करने पर भी रौलट बिल कानून बना दिया गया था। उस समय के इतिहास में यह 'काला कानून' के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। महात्मा गाँधी ने स्वावलम्बन का झण्डा उठाया और सत्याग्रह का रास्ता देश के सामने रक्खा। सत्याग्रह के प्रतिज्ञापत्र भराये जा रहे थे। स्वदेशी-ग्रहण और उपवास, इसके ये दो मुख्य अंग थे। एक सार्वजनिक सभा में मोतीलालजी ने पहले का समर्थन किया और दूसरे पर हस्ताक्षर करने को अनावश्यक बताया। उस समय फिर एक चिरपरिचित आवाज सभा-स्थल में गूँज उठी— "गर्म।" मोतीलालजी उस समय भी क्रोध के आवेग में आ गये थे और कई दिनों तक दुखी रहे।

मतलब यह कि जो तेजस्विता आज जवाहरलाल में है उसके बीज उनमें सार्वजनिक जीवन के विलकुल आरंभ में ही दिखाई पड़ते हैं।

साहसिक प्रवृत्तियाँ भी आरम्भ से ही उनमें हैं और इनका कारण यह है कि शुरू से वह अंग्रेजियत के वातावरण में पले, अंग्रेजों के साथ

रहे, उनका संग, उनके रहन-सहन को खूब अपनाया, साहसिकता

इसलिए जिस साहसिकता—एडवेंचर—के लिए अंग्रेज दुनिया-भर में प्रसिद्ध है, वह उनमें न आती, यह कैसे संभव था? जवाहरलाल बड़े साहसी हैं; जोखिम में उन्हें मज्जा आता है। इसीके पीछे दो बार वह मरते-मरते बचे। सन् १९०९ ई० में कुछ मित्रों के

साथ घूमने के लिए नार्वे* गये। एक दिन ग्लेशियर (बर्फ का सोता) मे नहाने की ठहरी। झरने की गति बहुत तेज थी। यह साहस करके सबसे आगे बढ़ गये, पैर फिसल गया और यह प्रवाह मे पड़ गये। तेज़ी से चट्टानों एव एक ऊँचे जल-प्रपात की ओर बहने लगे। सौभाग्य से एक साहसी यूरोपीयन ने खींच लिया और यों यह बाल-बाल बच गये।

इसी प्रकार की एक और घटना है। जिस साल ब्याह हुआ उसी साल १९१६ ई० मे, यह लड़ाख गये। एक बर्फीला पहाड़ पार करते समय, खड्ड मे गिर गये और बड़ी कठिनाई से रस्सियों-द्वारा निकाले जा सके। यह घटना १८००० फुट की ऊँचाई पर घटित हुई थी। लाठियों की वर्षा एव गोलियों की बौछार के समय निधडक आगे बढ़नेवाले जवाहरलाल मे यह साहसिक वृत्ति नई नहीं है—केवल विकसित हुई है।

सार्वजनिक जीवन मे तो उनकी विकास-रेखा बड़ी स्पष्ट है। पहले हम उनको अंग्रेज़ी रंग मे डूबा हुआ देखते हैं। फिर 'होमरूलर' राष्ट्रवादी के रूप मे इनके दर्शन होते हैं। इस समय इन्होंने जो काम किया उसमें उत्साह तो है, पर इस उत्साह के साथ प्राणदराष्ट्रीयता की—भाई-भाई की एकता की भावना नहीं है। यह भावना पंजाब के पेशाचिक हत्या-काण्ड के कुटिल दृश्यों के बाद आई। इसके पूर्व भारत के शासक भारत को जो विष पिला चुके थे उसीकी मूर्च्छना मे वह डूबा हुआ था। सुरेन्द्रनाथ, विपिनपाल, यहाँ तक कि तिलक के आन्दोलन ने भी जनता

को समष्टिरूप से सचेत करने मे सफलता न प्राप्त राष्ट्र में सूफान

की। राष्ट्र के हृदय तक पहुँचने का प्रयास ही न हुआ। कुछ क्रान्तिकारी इसे समझते थे, पर उनका अलग ही एक सम्प्रदाय बना हुआ था। कई बार झकझोरकर नेताओं ने राष्ट्र को

१. यूरोप के उत्तर हिस्से में बसा हुआ एक ठण्डा देश।

जगाने की कोशिश की, पर विष के गहरे नशे में डूबा यह रोगी आँख खोल देता—नशे में ही जगानेवाले को देखता पर पहचान न सकता। जेनरल डायर एव सर माइकेल ओडायर के काले कारनामों का वज्रपात उस समय हुआ जब लोगों को उसकी सबसे कम आशा थी। राज-भक्ति एव यूरोपीय महायुद्ध में साम्राज्य की सेवा का बदला पाने को उत्सुक भारतीय हृदय यह कठोरता वर्दाश्त न कर सका। यह कुछ अजीब तरह का पुरस्कार था जिसे भारत का सरल हृदय नहीं पहचानता था। यह उसकी मनुष्यता को एक “बैलेज”—एक चुनौती—थी जिसे, विवश होकर पर, आशा के साथ, उसने स्वीकार किया। आँखें खुल गईं।

इस समय भारत में इस युग के जिस महायज्ञ का आरम्भ हुआ, उसके पुरोहित महात्मा गांधी को इन वर्षों में कई मूल्यवान सहयोगी प्राप्त हुए हैं। इनमें एक-से-एक चमकदार रत्न हैं। उनकी तुलना नहीं की जा सकती। ऐसा करना उनकी ईमानदारी का अपमान करना है, पर इसमें सदेह नहीं कि जवाहरलाल इनमें अन्यतम हैं। गांधीजी के बाद, उनके साथ भारत की सबसे अधिक आकांक्षायें बँधी रही हैं—आज भी बँधी हैं, ऐसा कहने में, मैं समझता हूँ, अत्युक्ति नहीं।

X

X

X

असहयोग-काल में हम जवाहरलाल को बिल्कुल बदले रूप में पाते हैं। यहाँ हम उन्हें किसानों के बीच, सीधे-सादे वेश में, देखते हैं। जवाहरलाल और वल्लभभाई, दो ही ऐसे नेता हैं जिन्होंने किसानों को पहचाना और उनके अन्दर छिपी शक्ति का अन्दाज़ा लगाने तथा उनकी सेवा-द्वारा, उसे जाग्रत करने की कोशिश की है। महात्माजी का नाम मैं जान-बूझकर नहीं लेता। यद्यपि किसान-आन्दोलन के महत्त्व से वह खूब परिचित है—उनसे अधिक किसान-हृदय को शायद ही किसी ने

पहचाना हो—पर राष्ट्रीय पुनर्जागरण के विविध कार्यों में लगे रहने के कारण, इस क्षेत्र में सक्रिय आन्दोलन वह बहुत थोड़े परिमाण पर कर सके है ।

यद्यपि सन् १९१८ में ही जवाहरलाल किसानों का कार्य करने लगे थे, पर उसे प्रधानता तब भी न मिली थी । असहयोग-युग के जवाहरलाल की वाणी—‘भारत का भविष्य किसानों के ग्रामोन्मुख सेवा हाथ है’—का यदि वह अर्थ लगाया जाय, जो है तो इसमें एक महान् सत्य है । इस समय जवाहरलाल विलासिता के वातावरण को रौंदकर पहली बार मुक्त वायुमण्डल में आये और पहली बार उन्होंने भारतीय किसान को पहचाना । इस ससर्ग में उन्हें भारत के सच्चे दर्शन हुए और यही समय था जब उनके मुँह से सुनाई पड़ा—“सरकार की सारी मशीन किसानों के पैसे से ही चल रही हैं । × × × हमारे शहर भी देहातो के व्यय पर ही गुजर करते हैं ।” इस सहानुभूति में एक ओर भारत की राजनीतिक दिशा का निर्देश था और दूसरी ओर उस साम्यवाद का बीज था जो आगे चलकर स्पष्ट एवं स्पष्टतर होने वाला था । वस्तुतः जवाहरलाल की मनोरचना ही उस उपजाऊ मिट्टी से हुई है जिसमें साम्यवाद के बीज का अकुरित न होना ही आश्चर्यजनक होता । .

सन् १९१९ से २१ तक किसान-आन्दोलन युक्तप्रात और विशेषत अवध में एक महाशक्ति की भाँति उठ खड़ा हुआ । उन दिनों उन्हें रात-दिन इसीकी लगन थी । प्रतापगढ़ जिले में तो अवध का किसान-आन्दोलन बहुत ज्यादा काम किया था । महलो के राजसी ठाट-वाट को छोड़कर दीन-हीन पीड़ित किसानों के प्रेम में, फकीर बने; धूमते-फिरते थे । मैंने स्वयं उन्हें किसानों की झोप-

डिगो में माधारण कम्बल बिछाकर सोने देखा है: किसानों के घर लो मोटी रोटी और साग-पात मिलता, उसे प्रेम से खाते देखा है। पानी बरम चुका है—खेतों एवं देहाती गलियों में भर गया है। उनके बीच घोंती उठाये मीलों चले जा रहे हैं। वानें माधारण हैं: पर जवाहरलाल के लिए असाधारण हैं। जिसके लिए अनेक प्रकार के मुस्वादा भोजन बनने थे; जिसने जीवन के २६-२७ वर्ष राजाओं के लिए भी दुर्लभ विलासिता में बिताये थे; जो यह न जानता था कि पैदल चलना किसे कहने है, उसके लिए सूखी मोटी रोटियाँ, फटे कम्बल, और मीलों पैदल चलना—अवश्य ही असाधारण हैं !

पर इनका क्या परिणाम हुआ था ? किसानों में जीवन आ गया था। जैसे मुक्त समुद्र ने तूफान आता है और बड़े-बड़े जहाजों को भी संगठन के वे दृश्य !

सरकारी सत्ता को डगमगाने लगा। अवध में एक बगडर-सा आगया था। मैंने फिर जीवन में कभी वैसा संगठन नहीं देखा। एक भी गाँव ऐसा न था जहाँ पंचायत न हो और जहाँ पंचायत की वान को कानून पर तरजीह न दी जाती हो। जो हठधर्मी करने, उनका अवर्धस्त बहिष्कार होता—नाई बाल न बनाता, बोबो कपड़े न बोलता, गृहांतक कि उसका जीवन डूबर हो जाता और उनको झुकना पड़ता। कितने ही ताल्लुकेदार नाँकर न मिलने से अपने इलाके छोड़ लखनऊ चले गये। खेतों की वेदवल्ली न हो पाती थी, न इजाज़ा ही हो पाना था; क्योंकि एक भाई के विरुद्ध दूसरा उम्मीदवार खड़ा ही नहीं होता था और बिना उसके कानून की रु से वेदवल्ली या इजाज़ा न हो सकता था। सरकार ने यह देखा तो घबड़ा उठी। पीछे तो दमन की बाँधी ऐसी चली जिसका ठिकाना नहीं: पर इस कार्य में जवाहरलाल बहुत उठे—उनकी

जीवन-दिशा बदल गई, उनको भारत का एक नया अनुभव हुआ और किसानों के सम्पर्क ने उनके हृदय में साम्यवाद का बीज बो दिया ।

इसके बाद तो असहयोग के समय से बराबर यह महात्माजी के साथ काम करते रहे हैं । इन कामों का जिक्र संक्षेप में हम ऊपर कर चुके हैं । अंग्रेजी नीति से दिन-दिन उनका विश्वास उठता जा रहा था । भारत के उस समय के स्वराष्ट्र-सदस्य सर मालकम हेली ने ८ फरवरी १९२४ ई० को भारतीय व्यवस्थापिका सभा में जो भाषण किया उससे स्पष्ट होगया कि भारत को पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य देना भी सरकार का उद्देश्य नहीं है । उनका कहना था कि 'उत्तरदायित्वपूर्ण शासन के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि व्यवस्थापक सभाओं को सारे अधिकार दे ही दिये जायँ । उन्हें सीमित रखने से भी उत्तरदायी शासन चल सकता है ।' भारतीय राजनीतिक विचार-दिशा को पूर्ण स्वतन्त्रता की ओर ले जाने में इस व्याख्यान ने बड़ा काम किया है । लगभग ४ वर्ष तक इस व्याख्यान के शब्दों को लेकर भारतीय राजनीति में बहस-मुवाहिसे चलते रहे । नेहरू-रिपोर्ट लिखने के बाद भी जब इस दिशा में कुछ होता नहीं दीखा तो युवक असंतुष्ट हो उठे । ज्यों-ज्यों सरकार का रुख अस्पष्ट और कठोर होता गया त्यों-त्यों देश के जीवन में अमतोप की मात्रा बढ़ती गई और अन्त में स्वतन्त्रता-सघों एवं युवक-आन्दोलन के रूप में, सर मालकम हेली की बात का, देश के युवकों ने जवाब दिया।

जवाहरलाल तीसरी बार जेल से आचुके थे । और तब से स्वराज-वादियों एवं अपरिवर्तनवादियों का गृह-कलह देख-देखकर दुःखित थे ।

इस बीच उन्होंने अपने जीवन की—राजनीतिक स्वतंत्रता का प्रस्ताव जीवन की एक 'फिलासफी' विकसित कर ली थी । युवक उनकी ओर सतृष्ण नेत्रों से देख रहे थे । उन्होंने उनकी आशा

पूरी की। सन् १९२७ ई० की कांग्रेस में, लार्ड बर्केंहेड की मूर्खता से क्षुब्ध भारत के मामले, जवाहरलाल ने पूर्ण स्वतन्त्रता की पताका फहरा दी। उस समय मालवीयजी तथा एनी बेसेण्ट तक को उनकी युक्तियों का समर्थन करना पड़ा। इस आन्दोलन की तह में कुछ तो पूर्ण स्वतन्त्रता के सच्चे पूजक थे और कुछ ने इसे मनोवैज्ञानिक अस्त्र की भाँति अपनाया था। ऐसे भी बहुत थे जिन्होंने इस विचार से इसका समर्थन किया कि ज्यों-ज्यों पूर्ण स्वाधीनतावादी दल गतिमान होगा त्यों-त्यों हम लोग औपनिवेशिक स्वराज्य के अधिक निकट पहुँचेंगे।

पर जवाहरलाल के विचार तो विलकुल बदल चुके थे। यूरोप में उन्हें जो भारतीय देश-भक्त मिले उनसे बात-चीत कर उन्होंने समझा कि 'उत्तरदायी शासन अथवा औपनिवेशिक स्वराज्य' का विदेशों में कोई अर्थ नहीं समझा जाता, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में उसका कोई स्थान नहीं। ऐसी गोलमोल माँगों के कारण यूरोपीय राष्ट्र एवं राजनीतिज्ञ भारत-वासियों को नीची निगाह में देखते और उनकी वृद्धि पर तरस खाते हैं। इन सब अनुभवों ने जवाहरलाल को पक्का स्वतन्त्रवादी बना दिया। वह समझ गये कि जबतक भारतवर्ष एक स्वतन्त्र राष्ट्र बनकर नहीं खड़ा होता, सत्तार के स्वतन्त्र राष्ट्रों के समाज में वह अछूत ही समझा जायगा और उसे संसार को जो-कुछ देना है, न दे सकेगा।

अक्तूबर १९२८ ई० में संयुक्तप्रान्तीय कान्फ्रेंस के आँसी अधिवेशन में अध्यक्ष की हैसियत से उन्होंने साफ-साफ कहा—“भारत जबतक

इंग्लैण्ड के साथ गान्ति नहीं कर सकता, जबतक
 संयुक्तप्रान्तीय उसे स्वाधीनता न प्राप्त होजाय। यही वह मनो-
 कान्फ्रेंस के अध्यक्ष वैज्ञानिक एवं भौलिक कारण हैं जिसके लिए हमने
 पूर्ण स्वतन्त्रता का आन्दोलन उठाया है। यह स्वतन्त्रता ब्रिटिश साम्राज्य

में हमारे साझीदार बनने से नहीं आ सकती। बहुत दिनों तक हमने साम्राज्य और साम्राज्यवाद का अनुभव कर लिया। अब हम समझ गये हैं कि साम्राज्यवाद और सच्ची स्वतन्त्रता बॉस के दो सिरो के समान परस्पर-विरोधी दिशाओं में जानेवाले पदार्थ हैं।... इंग्लैण्ड हमारा शत्रु नहीं है। हमारा शत्रु तो साम्राज्यवाद है और जहाँ साम्राज्यवाद हो वहाँ हम स्वेच्छापूर्वक कभी नहीं रह सकते।”

पूर्ण स्वतन्त्रता आन्दोलन के साथ ही युवक-संघ का जन्म भी भारतीय राजनीति की एक महान् घटना है। यद्यपि ससार में इसके प्रसार के अन्तर्राष्ट्रीय कारण थे, पर भारत में उसका जन्म युवक-संघ का जन्म विशेषतः दो कारणों से हुआ। जातिगत वैनमस्य के धुएँ से विशुद्ध राष्ट्रीयता का गला घुटा जा रहा था, उसकी रक्षा के लिए आवश्यक था कि जनता, इन झगड़ों से ऊपर उठे। युवक-संघों का जन्म इसलिए हुआ। हम पहले भारतीय फिर हिन्दू-मुसलमान हैं, यह भाव इसके मूल में काम कर रहा था। दूसरा कारण तो वही था जो पूर्ण स्वतन्त्रता-आन्दोलन के में मूल था। जवाहरलाल इस दिशा में भी मार्ग-प्रदर्शक बने।

पर इन सबके साथ भी जवाहरलाल के भीतर एक भीषण युद्ध बराबर चल रहा था। एक ओर उनपर महात्माजी का प्रभाव था, दूसरी ओर पिता के प्रेम की खीचातानी थी और तीसरी चपचाप ओर ये नई लहरे थी। इन तीनों बातों को लेकर एक ज़बर्दस्त मन्थन उनके अन्दर हो रहा था। १९२३ से २७ तक हम उन्हें राजनीतिक दंगल के अखाड़े से हटकर चपचाप—शांतिपूर्वक कांग्रेस के प्रधान मन्त्री और इलाहाबाद नगर-बोर्ड के अध्यक्ष का काम करते हुए देखते हैं। इस बीच बहुतों ने उनपर लाञ्छना की—व्यग्न किये। लोग

तरह-तरह की बातें करते थे। एक कहता—“उनमें पिता-जैसी तीव्र वृद्धि नहीं है।” दूसरा कहता—“उनकी सच्चाई एक वर्मान्व की सच्चाई है।” तीसरा बोल उठता, “नहीं, वह क्रूस—मूली—का स्वागत करने वाला गद्दी है।” पर अपनी ही महत्ता की इन सब प्रतिध्वनियों के बीच वह शांतिपूर्वक अपने जीवन की एक ‘फिलामफी’ का विकास कर रहे थे और वही मद्रास काँग्रेस में देश के सामने आगई।

X

X

X

एक वर्ष बाद, फिर हम उन्हें सर्व-दल-सम्मेलन की बैठक में, अपनी महानता के साथ, खड़ा होते देखते हैं। ३१ अगस्त १९२८ ई०, इस

सम्मेलन की मृत्यु-तिथि है। उस दिन के विवाद में,
वह चित्र!

आत्म वचना के धुएँ अब कोहरे के बीच, जवाहरलाल की दिव्य मूर्ति बिजली की भाँति चमक रही है। श्री ‘अलकाफिर’ नामक एक अंग्रेजी लेखक ने उसका बड़ा ही सुन्दर चित्र खींचा है। उसकी भाषा का सौष्ठव अनुवाद में कहाँ आ सकता है? भावार्थ यह है—“उनकी आँखों में शोक भरा है; उनमें मौन प्रार्थना आकर बस गई है। दाँत दृढ़ता से जुड़ गये हैं मानो भीतर उबलते हुए किसी विद्रोही भाव को दवाने के लिए कठोर होगये हों। भीहें उचित अमन्तोष से तनी हुई है। यह मूर्ति बोलती है। उसकी वह आश्चर्यजनक बोली, वे कोमल उच्चारण जो-कुछ सच्चा और उचित है, उन सबकी मानो एक पार्श्व मूर्ति सजीव होकर आगई हो। उसमें देश-प्रेम भी मूर्तिमान था, अघा, गहरा और भयंकर देश-प्रेम। स्वतन्त्रता-संघ की ओर से लिखा गया वयान पढ़ने के पहले उन्होंने जो वयान दिया, हमारे नव-जीवन के इतिहास में शायद ही उसका जोड़ निकले। वह दस हजार मील दूर जाकर भी मुनने योग्य था। उसने उन दिलों को स्पर्श किया जो अभी तक

अछूते थे। उसने बिना किसी सकोच और दया या कृपा के कलेजे के टुकड़े कर दिये। सब प्रकार की कलापूर्ण प्रभावों से रहित इस छोटे व्याख्यान ने अपनी सहज सरलता से सब-कुछ कर दिखाया। यह सरलता भीतर के ज्वालामुखी की स्पष्ट सूचना दे रही थी।”^१

यह पुरानी और नई सतति के मार्ग-भेद का शखनाद था। पुरानी से यहाँ मतलब स्वराजियों, नरमदल वालों तथा इसी प्रकार के अन्य राष्ट्रवादियों से है। नई से साम्यवादियों, स्वतन्त्रतावादियों का तात्पर्य है। इसमें बहुतों को कोरी भावुकता दिखाई पड़ी थी, पर वह भावुकता न थी। स्वर्गीय विपिनचन्द पाल ने एक बार व्यंग करते हुए कहा था—“असंतुष्ट

१ “Out of the All Parties’ Conference that died a glorious death on 31st of August, 1928, the solitary figure of Jawahar Lal Nehru rises with those sorrowful eyes homes of silent prayer and those determined teeth clenched as if to subdue the surging tide of emotion or to avoid, may be, the rising lump in the throat, those eye-brows knit in righteous indignation or that brow raised in agonised questioning, and that wonderful voice and those tender accents, the ethereal embodiment of all that is honest and sincere, and of a patriotism blind, intense, ferocious. The speech he delivered before reading out the statement on behalf of the Independence League was worth going ten thousand miles to hear. It touched chords as yet untouched, indeed unsuspected. It wrenched the heart, without mercy and without pity. Devoid of all artistic effect, it did all this with an unconscious simplicity that spoke volumes of the mountain of volcanic energy within.”

—Jawaharlal, the Man and His Message page 98-99

हो जाना युवको का स्वभाव है और व्यावहारिक तथ्यों को न देख सकना उनका दुर्भाग्य है ।” पर जवाहरलाल ने मानो पहले से ही उसका उत्तर दे दिया था । इन व्यवहारवादियों का तथ्य क्या है ? “आप सोचते हैं इस दुनिया में सिर्फ दो देश हैं—भारतवर्ष और इंग्लैण्ड । ब्रिटिश कामनवेल्थ क्यों ? विश्व कामनवेल्थ क्यों नहीं ?” एक ने इसका उत्तर न दिया । एक से इसका उत्तर न दिया गया । प्रश्न की प्रतिध्वनि ही इसका एक क्षीण उत्तर देकर—वातावरण में कम्पन उत्पन्न करके मिट गई ।

कलकत्ता काँग्रेस में भी जवाहरलाल की वही वेदना दिखाई पड़ती है, पर इस वेदना के ऊपर समय की जबर्दस्त बाँध है । कलकत्ता काँग्रेस ने

जो अल्टिमेटम—अंतिम चुनौती—सरकार को दिया,
लाहौर काँग्रेस उसका उत्तर लाहौर में, सरकार-द्वारा नहीं, युवको-

द्वारा दिया गया । १९२९ की लाहौर-काँग्रेस भारतीय राजनीति के इतिहास के सुनहले पन्नों में स्थान पायेगी । जवाहरलाल इसके अध्यक्ष चुने गये । काँग्रेस के इस उच्चासन पर पहली बार एक समाजवादी बैठता दिखाई पड़ा । जवाहरलाल ने पुरानी रूढ़ियों को तोड़, भावी युद्ध के सेनापति के रूप में, घोंडे पर चढ़कर लाहौर में प्रवेश किया । मानो राष्ट्र का जीवन अपने शस्त्रास्त्रों से सजकर, शत्रु को चुनौती देने के लिए आ गया हो ।

लाहौर काँग्रेस ने अपने अध्यक्ष को तथा भारतीय जनता ने अपने ‘राष्ट्रपति’ को यहाँ, आदर्श के रूप में, देखा । वह प्रथम साम्यवादी राष्ट्रपति थे और इनके प्रत्येक काम में जहाँ कड़ा शासन था, वहाँ अपूर्व

१ “It was the privilege of youth to be irritated and their misfortune to lose sight of realities ”

भ्रातृभाव था। अभी यहाँ है तो थोड़ी देर में वहाँ है। वह सिंहासन पर मौन बैठे हुए राजा नहीं थे। दरवाजे पर कोई दरवान न था, न कोई अग-रक्षक था। प्रत्येक व्यक्ति के लिए वह सुलभ एवं सुगम थे। यहाँ आफिस के कार्यों की जाँच कर रहे हैं तो वहाँ 'हॉलिंग—किसी चीज़ पर अध्यक्ष का अन्तिम निर्णय—दे रहे हैं, कहीं दूर विदेश से आई किसी यूरोपियन महिला को स्थान दिला रहे हैं तो कहीं बालटियरो के साथ किलोल कर रहे हैं। अधिवेशन के समय ज़रा शोर हुआ—झट आसन छोड़कर उधर पहुँच गये। ३१ दिसम्बर की रात को १२ बजे

स्वतन्त्रता का
शंखनाद

के बाद जब पूर्ण स्वतन्त्रता के ध्येय का प्रस्ताव पास हुआ तो सब नाच रहे थे। स्वयं-सेवक दल ने इन्हे उठा लिया और हा-हा, हू-हू करते सारे नगर में

फिरे। जब कार्य की अधिकता के कारण उन्होंने सुम्बादु भोजन अस्वीकार कर दिया तब स्वयं-सेवकों के चने खाने से इन्कार न कर सके। वह स्वयं ही अपने अध्यक्ष थे, स्वयं ही अपने सेक्रेटरी—मन्त्री—थे, इस अधिवेशन—जैसा उन्मादकारी कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन नहीं हुआ। एक खतरनाक प्रस्ताव पास कर, खतरे के समय राष्ट्र का जीवन, पागल की भाँति, अट्ट-हास कर रहा था।

उसके बाद सत्याग्रह की घोषणा हुई। चन्द दिनों बाद ही वह गिरफ्तार हुए। देश में तूफान मच गया। लगभग एक वर्ष के घोर युद्ध

सत्याग्रह

के बाद सरकार से सधि की बात चली। उस समय भी नैनी जेल से जवाहरलाल ने महात्माजी को पत्र लिखा था, उसमें कहा था कि जब लोगों की सधि की ही इच्छा है तो वैसा ही सही। उनको स्वयं तो लड़ने में ही मज़ा आता है, पर इस युद्ध में अहिंसा के अन्दर उनका विश्वास और मज़बूत होगया। जयकर और

सप्रू को जो पत्र जेल से लिखा उसमें यह बात बहुत स्पष्ट हो गई है । उसके बाद सरकार से सधि हुई । लोग छूटे, बहुत-से लोग भी छूटे । सरकारी कर्मचारियों का व्यवहार वैसा ही था । जवाहरलाल को यह सधि—यह शान्ति-मृत्यु की शान्ति मालूम पड़ी । उन्होंने कहा था, 'जबतक लडाई चलती है, मुझे अपनी रगो में खून चलता हुआ मालूम पड़ता है, अनुभव होता है कि मैं जी रहा हूँ ।' इस सधि-काल में सरकार का रवैया देखकर बार-बार उन्हें उसका विरोध करना पड़ा । इस बीच सरकार ने अपनी तैयारी कर ली और युक्तप्रान्त के किसानों के साथ ऐसे अत्याचार शुरू हुए कि वहाँ सत्याग्रह की घोषणा करनी पड़ी और फल-स्वरूप जवाहरलाल गिरफ्तार होकर जनवरी १९३२ में जेल में डाल दिये गए ।^१

इलाहाबाद में मजिस्ट्रेट की ओर से उनपर यह प्रतिबन्ध लगाया गया था कि किसी सभा में भाग न ले और इलाहाबाद के बाहर बिना जिला-मजिस्ट्रेट या पुलिस सुपरिण्टेण्डेंट की आज्ञा लिये, यह तेजस्विता न जायँ । इसका उन्होंने जो जवाब दिया था उसमें भारतीय युवक की तेजस्विता बड़े दृढ़ एवं स्पष्ट रूप से बोलती है—
 "सिवाय उस सस्था के, जिसका मैं एक तुच्छ सदस्य हूँ, किसी से आज्ञा लेने का मुझे अभ्यास नहीं है ।"

तब से जवाहरलाल प्रत्येक आन्दोलन में आगे रहे हैं । १९३६ में दो बार उन्होंने पुन कांग्रेस की अध्यक्षता ग्रहण की है । जवाहरलाल जेल में रहे हो या आन्दोलन में बाहर उनका विकास सतत समाजवाद की

१. बाद में, माता स्वरूप रानी की बीमारी के कारण ३० अगस्त को (मज्जा की अवधि की पूर्ति के केवल १२ दिन पहले !) नैनी जेल से छोड़ दिये गये ।

ओर होता गया है; पर इस समाजवाद पर गाँधीजी के प्रति श्रद्धा की मुनहली छाया है। और पहले देश का प्रश्न हल करके तब समाज निर्माण का प्रश्न उठाने का भाव है।

वस्तुतः हमारे राजनीति-क्षेत्र में, गाँधी से बड़ा, मनुष्यो का कोई परीक्षक नहीं है। वह जवाहरलाल को सबसे अधिक पहचानते हैं। उनके राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद उन्होंने लिखा था—“बहादुरी में कोई उनसे बढ नहीं सकता और देश-प्रेम में उनके आगे कौन जा सकता है ? कुछ लोग कहते हैं कि वह जल्दबाज़ और अधीर है। यह तो इस समय एक अतिरिक्त गुण है। फिर जहाँ उनमें-एक वीर योद्धा की तेज़ी और अधीरता है वहाँ एक राजनीतिज्ञ का विवेक भी है। X X X वह स्फटिक मणि की भाँति पवित्र है, उनकी सत्यशीलता सन्देह से परे है। वह अहिंसक और अनिन्दनीय योद्धा है। राष्ट्र उनके हाथ में सुरक्षित है।” इससे अच्छा परिचय जवाहरलाल का कौन देगा ?

—छः—

विश्लेषण

जवाहरलाल का सबसे बड़ा गुण यह है कि खतरों के लिए उनके अन्दर बड़ा गहरा आकर्षण है। यह उनका जीवन-धर्म है। जिधर कठिनाइयाँ ज्यादा होंगी, रास्ता कँटीला होगा, बलिदान और उत्सर्ग का तकाज़ा होगा, उधर खिंचने के लिए वह अपनी प्रकृति से मजबूर है। उनकी गिनती उन लोगों में नहीं की जा सकती जो भूख से व्याकुल जनता को देखकर उनके बीच कूद पड़ने को केवल इसलिए तैयार नहीं होते कि परिस्थिति कठिनाइयों से पूर्ण है और ‘लाभ’ कुछ न होगा। उनका जीवन एक निरन्तर बलिदान है।

किन्तु इस मूल्यवान् भावमयता को भी उन्होंने आँच में तपा-तपाकर वृद्ध ऊँचा उठा दिया है। यह उनमें ही जलकर समाप्त हो जानेवाली

चीख नहीं, दूसरों में भी छूत से ही, आग जला देने वाली चीख बन गई है। जो समझते हैं कि जवाहरलाल

एक भावुक युवक-मात्र हैं, वे भूलते हैं। यह ठीक है कि वह भावुक भी है; पर इसके साथ उनका संयम, उनकी गम्भीरता भी अपूर्व है। उनमें भावना के साथ वास्तविकता का अपूर्व मेल है। जब-जब अवसर आया है इसका परिचय उन्होंने दिया है। अभी काँग्रेस के त्रिपुरी अविवेगन में भी उनकी गम्भीरता और नीति-नत्ता का परिचय मिल चुका है। श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति ने ठीक ही लिखा था कि 'जवान कन्धों पर बूढ़ा सिर' वाली कहावत जवाहरलाल के सम्बन्ध में पूर्णतः चरितार्थ होती है। उनमें ब्राह्मणत्व का त्याग है और यह स्वाभाविक त्याग ही उनका ओज है। पिता, मोतीलालजी, में त्याग के साथ अत्रियत्व का अभिमान और क्रोध भी था। जवाहरलाल के लिए त्याग करना उनके स्वभाव में दाखिल हो गया है। इन विगेषताओं के कारण ही मौलाना मुहम्मदअली वड़े नेहरू को 'बूढ़ा जवान' और छोटे नेहरू को 'जवान बूढ़ा' कहा करते थे।

उनका सिद्धान्त है—“खतरनाक बनकर रहो” (Live dangerously)। “सीस उतारे भुईं वरे तापै राखै पाँव”, उनकी आदत है।

खतरे के प्रति
आकर्षण
खतरे के वक्त वह हथेली पर सिर रखकर आगे बढ़ते हैं। खतरे के प्रति उनमें जो आकर्षण है उसके कई उदाहरण ऊपर दिये जा चुके हैं। यहाँ इस सम्बन्ध

में एक और घटना का उल्लेख कर देना है। सन् १९२४ का साल था। छः साल बाद प्रयाग में कुम्भ-मेला लगा था। लाखों स्त्री-पुरुष संगम-स्नान के लिए आये थे; किन्तु सरकार ने यह कहकर स्नान रकवा दिया

कि यहाँ ज्यादा गहराई है और नहाने में खतरा है। इसकी जगह कि वालू डालकर नहाने का स्थान चौरस बना दिया जाता, सरकार ने यह तरीका इस्तिस्नान किया। रोक के लिए वहाँ तख्ते गाड़ दिये गए और सशस्त्र एवं अश्वारोही पुलिस उसके पास, जनता को रोकने के लिए, खड़ी कर दी गई। पू० मालवीयजी मेले में उपस्थित थे। उन्होंने अधिकारियों से बातचीत, लिखा-पढ़ी भी की, पर कुछ फल न निकला। अधिकारी प्रमाद में डूबे हुए थे। जवाहरलाल नगर-बोर्ड (म्युनिसिपैलिटी) के सभापति थे। ज्योंही उन्हें समाचार मिला, कुछ स्वयंसेवकों को लेकर दौड़ पड़े। मालवीयजी ने उन्हें शान्त किया और एक बार फिर समझौते की चेष्टा की, पर इन प्रयत्नों का फल कुछ न होता था। साधु लोग धर्म पर सरकारी आक्रमण देखकर भी चुप थे। कांग्रेसवाले उस रोक के पास ही सत्याग्रह के लिए डटे थे और अपने सेनापति के इशारे की प्रतीक्षा में थे। मालवीयजी के अनुरोध से जवाहरलाल चुप थे। बैठे-बैठे चार घण्टे हो गये। उनका खून खौल रहा था। अब ज्यादा देर बैठना उनके लिए कठिन होगया। तेजी से उछलकर, एक क्षण में, वह स्लीपर की दीवार पर, तिरगा-झण्डा लिये, पहुँच गये। घुड़सवारों ने लाख चेष्टा की पर उन्हें न पा सके; स्वयंसेवकों ने उनका अनुसरण किया और ज़रा देर में बहुत से लोग त्रिवेणी में जा पहुँचे। जवाहरलाल ने त्रिवेणी में कूदकर तख्ते को उखाड़ दिया नहाने के लिए रास्ता कर दिया। सरकारी अधिकारी और पुलिस भीचक-सी देखती रह गई। अधिकारी घबड़ा गये और उसी दिन वहाँ वालू पड़ने लगी तथा यात्रियों को सगम में नहाने की सुविधा होगई।

जवाहरलाल की दूसरी विशेषता उनकी निर्भीक सिद्धान्त-प्रियता है। १९२० ई० से आज तक उन्होंने जो समझा उसीपर चलते रहे। कभी

उन्हे कौंसिलो मे जाने का मोह नही उत्पन्न हुआ, कभी विधायक कार्य-
 सिद्धान्त-प्रियता क्रम के महत्त्व को कम नही होने दिया। जब बड़े-
 बड़े नेता प्रवाह मे बह गये, वह अपने सिद्धान्त पर
 अटल रहे। उनके इस सिद्धान्त-सम्बन्धी न झुकने वाले स्वभाव ने, साधारण
 प्रेक्षको मे, गलतफहमी भी पैदा की है। एक बार मेरे एक आदरणीय
 मित्र ने बातचीत के सिलसिले मे मुझसे कहा कि जवाहरलाल का कोई
 खास सिद्धान्त नही मालूम पडता। मुझे हँसी आ गई। यही मित्र जब
 लाहौर कांग्रेस से लौटे तो उनके मुँह से प्रशंसा के फूल झड़ते थे। कलकत्ता
 कांग्रेस मे महात्माजी के दबाने पर भी वह समझौते के लिए राजी न हो
 सके। हाँ, उन्होने उसमे विघ्न नही डाला, पर दिल के दुख के कारण
 पण्डाल तक मे न गये। महात्माजी ने उस समय इनके दर्द और सयम का
 बड़ा मार्मिक विवेचन किया था। ये बातें उनकी सिद्धान्त-प्रियता की
 द्योतक है।

जवाहरलाल का अनुशासन (Discipline) बड़ा जबर्दस्त है। इस
 मामले मे वह बड़ा-छोटा, अपना-पराया किसी का विचार नही करते
 और उसे बड़े बेरहमी से इस्तैमाल करते हैं। इस
 अनुशासन विषय में उनके सामने और कोई नेता नही खड़ा
 किया जा सकता। नियम-पालन करने और कराने मे कभी मैंने उन्हे
 झुकते नही देखा। जेल मे और बाहर दोनों जगह जिन्होने उन्हे देखा है
 वही उनके नियम-पालन की कठोरता का ठीक-ठीक अन्दाज लगा सकते हैं।
 स्नान-भोजन, चर्खा कातना, खेलना, पढना सब नियमित। जेल मे वह
 अपने हाथ से स्थान की सफाई करते, साबुन से कपड़े साफ करते, पुस्तके
 सँभालकर रखते, बर्तन मलते तथा बिस्तर घूम मे डालते थे। और इन
 कामो मे अपने प्रिय-से-प्रिय साथी की सहायता अस्वीकार कर देते थे।

बाहर रहते हैं तो बडे सवेरे उठकर पहले अपना कार्यक्रम बनाते हैं और फिर साधारण दैनिक आवश्यकताओं से निबटकर काम मे लग जाते हैं । आज का काम कल पर नहीं छोडते और इसलिए अखिल भारतीय काँग्रेस-कमिटी के कार्यालय मे या अन्यत्र उनके साथ या उनके नीचे काम करने वाले कार्यकर्ता या कर्मचारी उनसे परेशान रहते हैं । वह एक कठोर काम करनेवाले साथी (Hard Task-Master) है । वह स्वयं परिश्रम करते हैं और अपने सहायकों से भी कडा काम लेना जानते हैं । उनके मारे आलसी और कामचोर क्लर्कों की जान आफत मे रहती है । भारतीय काँग्रेस-कमिटी के कार्यालय को अपनी सुव्यवस्था से उन्होंने सरकारी शासन-विभाग के दफ्तर से भी अधिक सुव्यवस्थित कर दिया । असहयोग के जमाने मे जब गिरफ्तारी का वारण्ट लेकर पुलिस-अफसर उनके पास पहुँचा और उसने १०-१५ मिनट का समय घरवालों से मिलने और तैयार होने के लिए दिया तो जवाहरलाल ने तुरन्त सहायक से कहा—“लाओ, ज़रूरी पत्रों के उत्तर लिखा दूँ ।” जब लोग ऐसे समय स्नेह-विभोर होकर स्वभावतः घर वालों से मिलना चाहेगें, जवाहरलाल ने वह थोडा समय कार्यालय की व्यवस्था करने और पत्रों का उत्तर लिखने मे व्यय किया । यह उनकी कडाई है, यह उनकी लगन है ।

निर्दय नियम-पालन, तपस्या और गभीर मुद्रा के कारण इन वर्षों के अन्दर जवाहरलाल शरीर की दृष्टि से दुर्बल हो गये हैं । उन्होंने अपनी देह की कभी परवा न की और इसीलिए उनका सौन्दर्य एक सुन्दर विधवा के कर्ण एव गभीर मुख की याद दिलाता है । उन्होंने अपनी सारी कामनाओं को परिस्थिति की कठोरता और त्याग की आग में एक सच्चे साधक की भांति तिल-तिल करके जलाया है । यद्यपि वह

ऊँचे नैतिक उपदेश नहीं देते, और दूसरो को इस सन्बन्ध में छूट भी बहुत देते हैं, अपने लिए उनकी कसौटी बड़ी कठोर रही है। विगत अनेक वर्षों से वह नियम-पूर्वक इन्द्रिय-संयम कर रहे हैं; यद्यपि उनके इस मूक व्रत का विज्ञापन नहीं हुआ और न होना ही चाहिए था।

यद्यपि उनका दिल अमीर है, गरीबी को उन्होंने फकीर की भाँति अपना लिया है। मैंने उन्हें बिना बिस्तर योही सबके साथ सोते देखा

है, मैंने उनके शरीर पर फटे (पर साफ) कपड़े देखे
अमीरी-गरीबी

है, मैंने उन्हें सबके साथ प्रेमपूर्वक चने चबाते देखा है; मैंने उन्हें धोती उठाये पानी से भरे खेतों में मीलों पैदल चलते देखा है। उनकी तपस्या और उनका त्याग विज्ञापन का भूखा नहीं। गाँवों में पैदल २०-२० मील उन्हें चलना पड़ा है। इसी निर्भीक और बेलौस त्याग के कारण वह डंडों की मार में भी शान्ति के साथ मुस्कराते हुए देखे गये हैं, मानो अहिंसा, हिंसा को चैलेज करके हँस रही हो। कष्ट, दुःख और खतरे के प्रति उनमें बड़ा झुकाव है। अपने मुकदमों के समय उन्होंने कहा था—“यहाँ बाहर ! यहाँ तो अजीब सुनसान है। सब साथी जेल में हैं, मैं भी वही जाना चाहता हूँ !”

X

X

X

वैसे तो मैंने कई बार देखा था पर, बहुत निकट से पहली बार उन्हें बहन स्वरूप कुमारी (आज की श्रीमती विजय लक्ष्मी पण्डित) के विवाह के समय देखा। मैं भी कई कार्यकर्ताओं के साथ निमन्त्रित होकर आनन्द-भवन में टिका था। उस समय इलाहाबाद की जिला कान्फ्रेस भी होने वाली थी। महात्माजी, सरोजनी नायडू, लाला लाजपतराय, मोहम्मदअली, श्री एण्डरूज इत्यादि कितने ही नेता जमा थे। उस समय भी जवाहरलाल की सादगी देखी थी। कान्फ्रेस से लौटकर कई बार बातचीत करते-करते

वह हम लोगों के साथ तत्क्ष पर ही सो जाते । उन्होंने उस समय भी अपना वैभव छोड़ दिया था, यद्यपि उनका हृदय दिन-दिन अविकाधिक वैभवशाली होता जा रहा था ।

शीघ्र-निर्णय की शक्ति जवाहरलाल में अद्भुत है । वह दीर्घ-सूत्री नहीं, बहुत जल्द निर्णय करते और तदनुकूल काम में लग जाते हैं । ज्यादा

तर्क-वितर्क और विवाद करना उन्हें अच्छा नहीं
शीघ्र-निर्णय लगता । लम्बी-चौड़ी बहसे उनके नज़दीक हेय है ।

नेताओं में उनके इस गुण को महात्मा गांधी से अधिक किसीने न समझा । गोलमेज कांग्रेस के लिए जब महात्माजी कांग्रेस के प्रतिनिधि की हैसियत से लन्दन जानेवाले थे तब कई मित्रों एवं नेताओं ने उनसे कहा था कि कुछ और नेताओं को भी लेकर कांग्रेस का एक अच्छा प्रतिनिधिमण्डल वहाँ जाना चाहिए । और लोग न सही पर जवाहरलाल को तो अवश्य जाना चाहिए । इसपर महात्माजी ने लन्दन के लिए रवाना होने के पहले 'यंग इण्डिया' में लिखा था—“मि० रेनाल्ड तथा अन्य मित्रों ने मुझसे कम-से-कम जवाहरलाल को तो लन्दन साथ ले जाने के लिए कहा है । वह निर्भय है फिर भी नम्र है । कमजोरी और कमजोर करनेवाली कायरता से अपरिचित है और इसी कारण वह कमजोरी को एक क्षण में पकड़ लेते हैं । कूटनितिज्ञता से रहित रहने के कारण वह गोलमोल भाषा से घृणा करते हैं और वास्तविकता तक सीधे पहुँचने पर जोर देते हैं । मैं अपने को आदर्शवादिता में उनसे आगे समझता हूँ तो वह मुझसे आगे होने का दावा करते हैं । मैं उनका समर्थन करता हूँ और इसीलिए अपने बहुत से मित्रों की इस भावना के साथ सहयोग करता हूँ कि मुझे ठीक मार्ग पर बनाये रखने के लिए और सन्देह के समय 'डिक्शनरी' (शब्द कोष) का काम देने के लिए जवाहरलालजी को साथ रखना

चाहिए ।” किंतु इतनी महानता देखकर ही उन्होंने यह भी कहा कि यदि मैं उन्हें साथ ले जाऊँ तो भारत को कौन सम्मालेगा ? उनके हाथ में कहीं अधिक जिम्मेदारी का काम है ।

स्वराज-दल के निर्माण के समय एक बार बूढ़े नेताओं के सैद्धान्तिक विवादों से ऊबकर वह दूर बैठ गये और उनकी आँखें भर-सी आईं, मानो वे कह रही थी कि “जब माँ गुलामी की पीड़ा से चीख रही है, तुम लोग व्यक्तिगत महत्ता एवं सिद्धान्तों के विवाद में पड़े हो ।”

अधिक विवाद से उन्हें चिढ़ है । वह शीघ्र-निर्णय को पसन्द करते हैं । ग्यारह साल पहले जब दिल्ली में सर्व-दल सम्मेलन की बैठक हो रही थी तब मैं भी वहाँ उपस्थित था । भारतीय युवक-संघ का भी अधिवेशन था । अनेक नेता आये हुए थे । धवलकेशी माता बेसेण्ट भी आई हुई थी और यदि मैं भूलता नहीं तो विधान के अपूर्व पण्डित विद्यावयोवृद्ध विजयराघवाचार्य भी आये थे । दरियागज में डा० अन्सारी के बगले पर बैठक होरही थी । बन्द कमरे में । कुछ तै न हो पाता था । इधर भोजन तैयार होरहा था । अन्त में जवाहरलाल ने अपना जरा-सा विस्तर बाँधकर डा० अन्सारी के प्राईवेट सेक्रेटरी से कहा—“मैं जाता हूँ, मुझे कई जरूरी काम हैं ।” उन्होंने कहा—“क्या भोजन न करोगे ?” बोले—“इन बुद्धों की बहस तो खतम होती नहीं । और ऐसा तराना छिड़ा है कि भोजन मिलता भी नहीं दीखता... ..मुझे खिलाना हो तो जो-कुछ बना हो, खिला दो ।” इस प्रकार मैंने कई बार देखा है कि जहाँ सैद्धान्तिक बहस ज्यादा होने लगती है वहाँ उनका दिल उचट जाता है ।

X

X

X

विद्रोह, युद्ध-प्रियता और उग्रता तो उनकी प्रकृति में पैतृक देन है । अपरिमिति कार्य-शक्ति भी उन्हें पिता से मिली है; पर इसके साथ ही

उनका हृदय कोमल है—उसमे दया, प्रेम और इसानियत है। सादगी बहुत है और त्याग तथा कष्ट-सहिष्णुता उससे भी अधिक।

स्पष्टवादिता उनका एक विशेष गुण है। इसीलिए यह भी सत्य है कि सदा उनके कट्टर अनुयायी और कट्टर विरोधी रहेंगे। ज्यो-ज्यो उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ेगी त्यों-त्यों उनके विरोधियों का विरोध भी प्रबल होगा।

जवाहरलाल के बारे में लोगो में मत-भेद भी बहुत है। कुछ लोगो की दृष्टि में “वह राजद्रोहपूर्ण साम्यवाद की मूर्ति तथा धन-सत्ता एवं सुविधा के प्रति घृणा रखने वाला—एक ऐसा आदमी है जो स्वयं अपनी ही श्रेणी को नष्ट कर देगा और जन-साधारण का नेता बनकर शक्ति पर विजय प्राप्त करेगा।” कुछ उनकी नीति को अनिश्चित बताते हैं, पर चाहे जो हो ‘पायोनियर’ के भूतपूर्व सम्पादक श्री एफ० डबल्यू० विलसन के शब्दों में “वह सच्चे हैं, वह तर्कपूर्ण हैं और अपने जीवन का एक परिपूर्ण सिद्धान्त उनके पास है।” जवाहरलाल समाज-सुधारक पहले हैं, राजनीतिज्ञ बाद में हैं। उनके अन्दर जो समाज सुधारक है वह राजनीतिज्ञ को दबाये हुए है। × × × उनके मनुष्यों का नेता होने में कोई सन्देह नहीं कर सकता। वह एक ऐसे नेता हैं जिनका जनता अवश्य अनुसरण करेगी, —उनकी बौद्धिक शक्तियों के कारण उतना नहीं जितना इस कारण कि उनके अन्तःकरण में मानवीय दुर्बलताओं और कठिनाइयों के प्रति असीम सहानुभूति है।”^१

१. “× × × To some people he is the embodiment of the worst kind of seditious communism, a bitter hater of wealth and privilege, who would destroy his own class and ride triumphantly to power as the leader of understanding masses. .. Jawaharlal is sincere He is logical, and

जवाहरलाल की महानता के सम्बन्ध में स्वतंत्र मजूर दल के प्रसिद्ध नेता श्री फेनर ब्राकवे ने ठीक ही लिखा है—“मेरी धारणा है कि ५० जवाहरलाल नेहरू आधुनिक समय में संसार के महान् शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक हैं। भारत के नवयुवक-समाज में जिन नवीन विचारों की धारा प्रवाहित हो रही है, वह उनकी प्रतिमूर्ति है। आज से बीस साल पहले भारत के नेतागण शासन-सत्ता में भारत की उन्नत जातियों के लिए कुछ भाग की याचना करके सतुष्ट हो जाते थे। दस साल पहले प्रधानतया महात्मा गाँधी के प्रभाव के फलस्वरूप वे राजनीतिक स्वतंत्रता माँगने लगे। जवाहरलालजी की विशेषता यह है कि वह केवल राजनीतिक और सामाजिक स्वतंत्रता ही नहीं माँगते, किन्तु साथ ही आर्थिक स्वतंत्रता भी माँगते हैं। वे नवभारत को आत्म-निर्भर बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं और विदेशी सरकार का साहस के साथ सामना कर रहे हैं, किन्तु उनके कार्य इससे भी बड़े हैं। भारत की ही उन बातों के विरुद्ध जो कि भारत में फूट फैला रही हैं और प्राचीन अन्ध-विश्वासों एवं रीति-रिवाजों का दास बनाती हैं बगावत करने के लिए वह युवक भारत को आदेश दे रहे हैं। वह एक ऐसा सामूहिक संगठन खड़ा करने की

he has what appears to himself, at least a perfectly adequate theory of life .Jawaharlal, I am convinced, is a social reformer first and a politician afterwards . . .It is the social reformer in Jawaharlal that dominates the politician.There is no doubt about his being a leader whom men will follow, not so much because of an intellectual predominance, but because there glows in his mind and soul a sympathetic understanding for human frailties and difficulties.”

--W. F. Wilson in preface of J. L. Nehru, the Man.

कोशिश में है जो सामाजिक और आर्थिक क्रांति कर सके और भारत के मजदूर और किसानों को उनकी बेकसी और गरीबी से छुटकारा दिला सके। पश्चिम में कुछ ऐसे 'दर्शनीय' महानुभाव भी हैं जो भारत को पतित मान बैठे हैं, वे इस वास्तविकता के प्रति अन्धे हैं कि भारत में महान् परिवर्तन हो रहा है। मैं ससार में ऐसा कोई भी देश नहीं जानता जहाँ इतनी सारी शक्तियाँ राजनीतिक, सामाजिक और स्त्री-पुरुष की समानता के लिए काम कर रही हों। प० जवाहरलाल नेहरू उन शक्तियों की प्रतिमूर्ति हैं और इसीलिए मैं उन्हें नवीन भारत का अवतार मानता हूँ। उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानने का सम्मान मुझे प्राप्त है और उनकी लगन और त्याग उस भावना का आदर्श है जो भारत में स्वाधीनता की स्थापना कर मकेगी।”^१

निस्सन्देह व्यक्तित्व के लिहाज से भी तथा कार्य-पद्धति के लिहाज से भी भारत के नेताओं में शायद ही कोई उनसे ऊँचा हो। महात्मा गाँधी में उनमें अधिक विशेषताये हैं, पर भारतीय राष्ट्रवाद के नेता की जगह उन्हें मानवता का एक पथ-प्रदर्शक कहने और समझने में हमारा विशेष गौरव है। “श्री नेहरू भारतीय राजनीतिज्ञ के सबसे ताजा मस्करण हैं। पुराने ढंग के राजनीतिज्ञों की कोई बात उनमें नहीं है जो पनचक्की की तरह हाथ हिलाते हैं और विरोधियों के तर्कों को मुनकर जगली ढग में कभी दाये नहीं बाँये झाकते हैं। उनकी बुद्धि तीव्र है, वह बहम—‘डिस्टेंट’—में कुगल हैं और सीधे एवं नफाई से वार करते हैं।”^२

१. ‘जवाहरलाल नेहरू की जीवनी और व्याख्यान’ (श्री गोपीनाथ दीक्षित वी० ए०) के आरम्भ में।

२ “Mr Nehru is the latest model de luxe of the Indian politician with veritable eight-cylinder ideas He is none of

मैंने जिन भारतीय राजनीतिज्ञों के व्याख्यान सुने हैं, उनमें से अधिकतर आपके प्रति सार्वजनिक सभा की भांति व्यवहार करते हैं—जैसा ग्लैडस्टन का रानी विक्टोरिया के प्रति था। जवाहरलाल सार्वजनिक सभा को एक व्यक्ति की तरह समझते—‘ट्रीट’ करते हैं। वह आपको अपने समक्ष मानकर, आपको बेतकल्लुफ कर देते हैं। वह जोरदार वक्ता है, पर उनमें वाग्गास्त्री के चमत्कार नहीं हैं। समझदारी के साथ व्यक्त ठोस विवेक—यह उनका जादू-भरा तरीका है। वह इतने सच्चे (‘सिसियर’) हैं कि उनके साथ मत-भेद रखने और प्रकट करने को आप एक अपराध समझते हैं।^१

इस सम्बन्ध में श्री धनपाल ने एक घटना का जिक्र किया है जिससे जवाहरलाल के सोचने और बोलने के ढंग पर बड़ा प्रकाश पड़ता है—

एक बार एक व्याख्यान में जवाहरलाल अध्यक्ष थे। एक गुप्क

your old-model politicians, waving their arms in wind-mill fashion, hacking savagely left and right the opponents arguments Gifted with a keen intellect, he is skilful in debate, cutting clean and straight,—B D Dhanpal in The New Thought.

Vol I, No I.

१. “Most Indian politicians, I have heard, treat you as Gladstone treated Queen Victoria—like a public meeting Mr Nehru treats a public-meeting like private individual He takes you as his equal, puts you at your ease. Cogent and forcible, he has no frills and oratorical flashes of purple patches Solid common sense, expressed in a common sense way—that is his magical method. Yet he is so sincere, you feel it a crime to disagree with him ”

—B. D Dhanpal.

बुद्धि के तार्किक प्रोफेसर भारतीय महासभा के कार्यक्रम को अव्यावहारिक और स्वप्निल बताकर हँसी उड़ा रहे थे। कांग्रेस के बाद अपने व्याख्यान में उन्होंने लिबरलो की औपनिवेशिक स्वराज्य की माँग की भी आलोचना की। इसके बाद—सबकी आलोचना के बाद, उन्होंने स्वीकार किया कि मैं समस्या का कोई हल नहीं बता सकता, क्योंकि मैं यह निर्णय नहीं कर सकता कि लोगो को क्या करना चाहिए। अन्त में उन्होंने अपना व्याख्यान इस प्रार्थना के साथ समाप्त किया कि राजनीतिज्ञो को कल्पना-जगत् में विहार न करके असलियत का सामना करना चाहिए।

जवाहरलाल उठे। वातावरण में विजली का अनुभव हुआ। बड़ी शान्ति थी। ज़रा-सा शब्द भी जोर से सुनाई पड़ता था।

जवाहरलाल के मुख के कोनो पर हँसी फूट रही थी। उन्होंने आरम्भ किया—“अपने मित्र प्रोफेसर का व्याख्यान सुनते समय मुझे एक शुभाकांक्षी ग्रीक प्रोफेसर की बात याद आ गई जिसका सिद्धान्त था कि किसीको क्या काम करना, इसका एक निर्णय न कर लेना चाहिए। उसके कितने ही सच्चे—ईमानदार शिष्य थे। एक दिन की बात है कि सयोग-वश प्रोफेसर किसी दलदल पड़ में गये। वह कीचड़ में चिपट गये थे और धीरे-धीरे उसके अन्दर घुसते जा रहे थे। इसी समय उनका सबसे योग्य शिष्य उधर से निकला। शिष्य ने गुरु को इस हालत में देखकर मन में तर्क करना शुरू किया—‘निकालने से क्या लाभ होगा? न निकालने से क्या होगा?’—इन सब बातों पर वह विविध दृष्टियों से विचार करने लगा। अन्त में बड़ी देर के बाद इस निर्णय पर पहुँचा कि वह कोई निश्चय नहीं कर सकता !”

सभा अट्टहास से प्रतिध्वनित हो उठी। वह सूखी हँसी, शिशिर के

सूर्यास्त की तरह जवाहरलाल के मुख से दूर हो गई। बोले—“हम राजनीतिज्ञ, जिनके पास रात-दिन शुष्क, ठोस और कठोर तथ्यों का सामना करने के सिवा और कोई काम नहीं है, प्रोफेसरो एव कुर्सी-सेवी दार्शनिकों के सामने अव्यावहारिक होने के वैभव का खर्च कहाँ से उठा सकते हैं ?”

मैंने प्रोफेसर की ओर देखा। उनका मुँह उस आदमी-सा होगया था जो अपनी इच्छा के विरुद्ध आत्म-हत्या करने पर उतारू हो।

इसी प्रकार एक बार की बात है कि एक सज्जन किसी विषय पर उनसे बहस कर रहे थे। मत-भेद प्रकट करते-करते उसे न्याय्य सिद्ध करने के उद्देश्य से उन्होंने कहा—“प्रत्येक प्रश्न के दो पक्ष होते हैं।” जवाहरलाल बोल उठे—“अवश्य, किन्तु इसका यह मतलब तो नहीं है कि आप सदा गलत पक्ष की ओर रहे ?”

उनके अन्दर अगाध आत्म-विश्वास है। इसीलिए वह समझते हैं कि यदि किसी देश को कुछ प्राप्त करना है तो उसके लिए असंभव को संभव कर दिखाने की चेष्टा करने से बढ़कर दूसरा कल्याणकर मार्ग नहीं है। सच पूछो तो वह किसी बात के असंभव होने में अधिक विश्वास करते ही नहीं। वह आश्चर्यजनक घटनाओं में विश्वास करने को पसन्द करते हैं। समझौते और राजनीतिक चालबाजियों के लिए उनके हृदय में सख्त घृणा है। इधर या उधर—आगे या बीच में उन्हें सन्तोष नहीं। १९२९ में उन्होंने ‘समझौता’ नामक एक लेख लिखा था। इस लेख में उन्होंने बड़े ही व्यंगपूर्ण पर जोशीले ढंग से उन लोगों की खबर ली थी जो प्रायः हमें उपदेश किया करते हैं कि ऐसी बातों से हमारे शासकों का मन हमारी तरफ से और कड़ा हो जायगा और वे बुरा मान जायेंगे। वह लिखते हैं—

“बिलासी और चकाचाँव उत्पन्न करनेवाले पश्चिम की ओर ग्रीष्म ऋतु व्यतीत करने के लिए की जानेवाली यात्राये समाप्त हो चुकी है और अब प्रत्येक जहाज में—जो भारत को आता है—हमारे दो-एक देश वासी अवश्य रहते हैं। प्रत्येक नवागन्तुक, जो जेनेवा या ‘ट्वाइट हाल’ अथवा डार्जनिंग स्ट्रीट^१ से परिचय एवं घनिष्टता प्राप्त करके आता है, अपने उत्कण्ठित देशवासियों को व्यक्तियों, वस्तुओं, राजनीति तथा और बहुत सी समस्याओं पर, जिनसे हमारा देश दुखी और विकल है, अपनी ‘मूल्य सम्मति बड़ी उदारता से प्रदान करता है। निस्सन्देह ये सम्मतियाँ रहस्यपूर्ण और गूढ़ हैं, क्योंकि उदार दाता ‘ट्वाइट हाल’ के ‘मुगल महान’ की सेवा में उपस्थित होकर भविष्य के विषय में सारी बातें जानकर ही तो आते हैं X X X”

“X X X सत्य ही ये लोग अपने कोकिल-कण्ठों से मधुर राग में डार्जनिंग स्ट्रीट और ट्वाइट हाल के प्रभुओं के सौजन्य और सहानुभूति की प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि भारत के लिए उन लोगों का प्रेम अवर्णनीय है और यहाँकी उन्नति के लिए उनके हृदय व्याकुल हैं। यह भी कहा जाता है कि हमें अपने मुख से एक भी शब्द या वाक्य ऐसा न निकालना चाहिए जिससे वे चिढ़ जायें या उनकी स्थिति कठिन हो जाय। उन लोगों का हृदय कितना उत्तेजनशील और दुर्बल होगा जिन्हें हमारे चन्द शब्द इतना उत्तेजित कर सकते हैं कि उनका चिर-घोषित भार-प्रेम भूल जाय। इसलिए हमें रोज-रोज चेतावनी दी जाती है कि कहीं भूर्खता-वश हम कोई कटु या अनिष्टकर शब्द मुँह से न निकाल बैठें और ऐसा-ऐसा करके व्यर्थ ही विपत्ति न बुला लें।

“इन सन्वन्ध में यह जान लेना अच्छा है कि दूसरी दुनिया—

१. यहाँ पार्लमेण्ट के भवन तथा मन्त्रियों के कार्यालय हैं।

पश्चिम—के ये शक्तिमान पुरुष भी, हमारी ही तरह मनुष्य है और मनुष्यजाति की साधारण दुर्बलताओं के शिकार हैं, परन्तु यह एक आश्चर्य की बात है कि जो लोग हमें उपदेश देते हैं, वे यह भूल जाते हैं कि हम भारत के स्त्री-पुरुषों में भी मानवी दुर्बलताये हो सकती हैं। वे यह भूल जाते हैं कि यदि शब्द चोट पहुँचाते हैं तो कोड़ों से अधिक पीड़ा होती है, और जब पुलिस के सिपाही का डण्डा मुलायम चमड़े पर पड़ता है तो किसी विशेष सुख का अनुभव नहीं होता। × × ×।”

“हमसे कहा जाता है कि ‘समझौता ही राजनीति का निचोड़ है।’ राजनीतिक प्रतिभा ‘सबका-सब या कुछ भी नहीं’ का अर्थ अपने सामने नहीं रखती वरन् स्थिति के अनुकूल समझौते से जितना भी लाभ उठाया जा सकता है, उठाती है और आधे के लिए सारा नहीं गँवा देती।’ नरमी और समझौता राजनीति के खेल में अच्छे हो सकते हैं; परन्तु जीवन राजनीति से अधिक महान् वस्तु है और जब जीवन का तकाजा दूसरे प्रकार का हो, नरमी या समझौता की नीति नहीं इस्तिथार की जा सकती। × × × हमसे कहा जाता है कि हम बुद्धि-सगत बने, नरमी से काम ले और ऐसे शब्दों का उच्चारण न करे जिनसे हमारे शासक चिढ़ जायँ, किन्तु अच्छा हो यदि हमारे ये उदार सलाहकार यह समझ सकें कि जीवन में ऐसे अवसर भी आते हैं और ऐसे विषय भी होते हैं जिनपर समझौता नहीं किया जा सकता। × × × उन्हें आज से लगभग १०० वर्ष पूर्व कहे हुए वीरात्मा—विलियम लायड गेरीज़न—के इन शब्दों का स्मरण करना चाहिए—“मैं सत्य के समान कठोर और न्याय के समान दृढ़ रहूँगा। इस विषय पर मैं नरमी से विचार करना, बोलना और लिखना नहीं चाहता। नहीं ! नहीं ! उस आदमी से कहो, जिसका घर आग में जल रहा है कि धीरे-धीरे चिल्लाये। उसे अत्याचारी

के हाथ पड़ी अपनी पत्नी को धीरतापूर्वक छुड़ाने के लिए कहो ! उस माता से, जिसका बच्चा आग में पड़ा हुआ तड़प रहा है, कहो कि वह उसे धीरे-धीरे आग से निकाले, किन्तु वर्तमान विषय के सम्बन्ध में हमसे नरमी दिखाने को मत कहो ! मैं अपने लक्ष्य के लिए विकल हूँ, मैं झुककर बातें नहीं करूँगा; मैं क्षमा नहीं करूँगा; मैं एक इंच पीछे नहीं हटूँगा; मेरी बात सुननी पड़ेगी। X X ।”^१

इस लेख से न केवल उनके किसी बात पर विचार करने के ढंग का पता चलता है वरन् उनकी लेखनशैली पर भी प्रकाश पड़ता है। उनके लेख एवं भाषण प्रायः चुभने वाले व्यंग्य और जोरदार अपील से भरे होते हैं। उसमें भावना और बुद्धि का अपूर्व संयोग होता है।

इतने पर भी देश-हित के लिए कई बार वह अत्यधिक समय से काम लेते हैं। गांधी-ईर्विन समझौते के समय भी वह उसके विरुद्ध थे, पर जब देखा कि इस पर जोर देने से फूट फैलेगी एवं विरोधी शक्तियाँ उसका दुर्ूपयोग करेगी तो चुप रह गये। यद्यपि इसपर वह दुःखी-से थे। महात्मा जी से कई बार उन्होंने मतभेद प्रकट किया है। उनकी ‘मेरी कहानी’ में यह सवर्ष जगह-जगह प्रकट है, पर देश-हित के लिए उन्होंने कभी इस वास्तविक स्थिति से इन्कार नहीं किया कि गाँधीजी ही भारत के सर्व-श्रेष्ठ प्रतिनिधि और नेता हैं।

X

X

X

महात्मा गाँधी के वाद दूसरे किसी आधुनिक नेता ने भारतीय कल्पना पर इतना प्रभाव नहीं डाला है जितना जवाहरलाल ने। वह केवल एक राजनीतिज्ञ नहीं है वरन् विचारक भी है। यह जरूर है कि महात्माजी में इसकी मात्रा अधिक है, पर जवाहरलाल में भी अपना एक तत्त्वज्ञान है।

१. ‘स्यागभूमि’ वर्ष ३, अंक २।

वह परिचित है। समाज-शास्त्र की गम्भीर समस्याओं पर एक दार्शनिक की भाँति विचार करते रहते हैं और वर्तमान युग के विचारको में बर्ट्रेंड रसेल का अध्ययन करने के लिए लोगों को आमतौर पर कहा करते हैं। एक बार उन्होंने बर्ट्रेंड रसेल का साहित्य हिन्दी में निकलवाने के लिए कहा था, पर हिन्दी-प्रकाशकों की वर्तमान मनोवृत्ति में अभी तक वह सम्भव न हो सका।

वह स्वयं भी एक अच्छे लेखक और विचारक हैं। 'सोवियट रशा,' 'ए फादर्स लेटर टु हिज डाटर' (पिता के पत्र पुत्री के नाम) 'ग्लिम्पसेस ऑफ़ वर्ल्ड हिस्ट्री' (विश्व-इतिहास की झलक), 'एन आटोबाइग्राफी', (मेरी कहानी) इत्यादि पुस्तकें लिखकर साहित्य में अपना स्थान बना चुके हैं। वह एक अच्छे गैलीकार हैं। घटनाओं, परिस्थितियों और मानसिक संघर्षों का चित्र उपस्थिति करने में वह कमाल करते हैं। इस विषय में उनकी अन्तिम पुस्तक ने दुनिया में बड़ा नाम पाया है।

यदि 'प्रताप' के लेखक के शब्दों में कहना चाहे तो "उसका व्यक्तित्व उत्साह, कर्मण्यता और अनुशासन का प्रतिरूप है। X X X उसकी दृष्टि में निर्मल आदर्श की ज्योति है, उसके चरण-निक्षेप में सुमस्कृति और आत्म-गौरव की लोच है। उसके हृदय में घोर असन्तोष है हमारी वर्तमान सामाजिक विगृह्यता के प्रति, उसके दिल में दर्द है नंगों और भूखों के लिए; उसके मन-मन्दिर में एक देवता आसीन है, समानता और लोक-कल्याण का। सात्त्विक क्रोध, निष्ठुर कार्य-शीलता, शुद्ध आदर्शवाद, शीघ्र निर्णय की शक्ति और बड़ी प्यारी झुंझलाहट X X X जवाहरलाल की विशेषताएँ हैं।"

१. अन्तिम तीनों पुस्तकें मण्डल से प्रकाशित हुई हैं। उनका मूल्य क्रमशः १।१ ८ और २।१ हैं। — प्रकाशक

सन् १९२९ ई० में जब सुधीन्द्र बोस अमेरिका से भारत आये थे तब वह मोतीलाल जी तथा जवाहरलाल से भी मिले थे। जवाहरलाल का वर्णन करते हुए वह लिखते हैं—

“उनमें सुसंस्कृत सभ्य पुरुष की प्रतिभा और सौजन्य था। उनका मुख-मण्डल प्रभावशाली था। मैंने अपनी कल्पना की दुनिया में उन्हें भारत के लेनिन के रूप में चित्रित कर रखा था। मेरे सामने वह बुद्धिमान युवक खड़ा था जो भारतीय ग्रासको के लिए भय की चीज बन गया था। मैंने आश्चर्य-चकित होकर उनकी ओर देखा। अवस्था में ४० साल के भीतर, तौल में १०० पौण्ड के लगभग, पर शान्तिमय प्रतिभा और इसपर भी जीवन की, जाग्रति की पराकाष्ठा! स्फूर्ति की किरणें उनके शरीर से फूट रही थीं और उनकी चमकती काली आँखों में केन्द्रित दीख पड़ती थी। मेरे मन में लेनिन से उनकी समानता दृढ़ होकर बैठ गई। उनमें जी-जान से, लगन से काम करने का वैसा ही गुण है जैसा रूस के नेता—लेनिन—में था।”

पर जवाहरलाल की बाधाएँ भी कुछ कम नहीं हैं। पहली बात तो यह कि वह परस्पर-विरोधी परिस्थितियों, संस्कारों और विचार-धाराओं की उपज हैं। इसलिए उनमें वह केन्द्रित कटुता बाधाएँ नहीं हैं जो क्रान्तिकारी में होती हैं। वह बुद्धि एवं विश्वास से समाजवादी हैं, पर उनका जन्म ऐसे कुटुम्ब में हुआ और वह ऐसे वातावरण में पले जो रईसाना नफासत और वैभव से भरा हुआ था। इसलिए उनमें आज भी रईसाना वृत्तियाँ और नफासत की भावना है। वह अपनी इन (aristocratic) भावनाओं से ऊपर उठने में असमर्थ हैं। मेरा खयाल है उन्होंने उनसे ऊपर उठने का खयाल भी छोड़ दिया है। वह चाहते भी नहीं। और चाहे तो भी ये संस्कार इतने प्रबल हैं कि उनसे

ऊपर उठ नहीं सकते । दूसरी बात यह है कि उन्होंने अपने पिता से अपने वर्ग की श्रेष्ठता का एक भाव भी विरासत में पाया है इसलिए उनमें एक शान, अमनी श्रेष्ठता का एक अभिमान भी अवश्य है । यह ठीक है कि इस अहंकार को उन्होंने सस्कृति की लोच से मनोहर बना दिया है, पर अब भी अपने निर्णय, अपनी आज्ञा, अपनी शान पर प्रश्न खड़ा होते देख वह बाहर आ जाता है । जिन लोगों ने उनके साथ काम किया है या जो उनके निकट सम्पर्क में आये हैं वे जानते हैं कि वह विरोध की ऐसी परिस्थितियों में बहुत जल्द गरम हो जाते हैं । कई बार तो यह गरमी अवाछनीय सीमा तक चली जाती है । मुंह से 'वदतमीज', 'वेहूदे' इत्यादि शब्द निकलना तो जवाहरलालजी के लिए मामूली बातें हैं । यह सब वही अहंकार है जो उनको पत्रिक वातावरण और परिस्थितियों से मिला है । ये सस्कार समाजवादी के सस्कार नहीं हैं, ये उसी 'ब्रुजुवा' वर्ग के सस्कार हैं जिनके विरोध में, उनको खड़ा होना पड़ा है ।

तीसरी बात यह है कि जवाहरलालजी की गांधीजी के प्रति अत्यन्त शक्तिमान श्रद्धा है । सारे मतभेदों के बावजूद वह जानते हैं कि इस आदमी में परिस्थितियों को स्वभाविक प्रेरणा से (instinctively) समझने और सुलझाने की अपूर्व शक्ति है । इसके साथ वह यह भी जानते हैं कि यह एक पूर्णतः समर्पित व्यक्तित्व है । इसलिए चाहे उसका किसी समस्या को हल करने का ढंग (method of approach) बिल्कुल स्पष्ट न हो पर उससे कल्याण ही होगा । इनके अलावा गांधीजी के गुणों एवं निजी सम्पर्क ने उनके दिल में उनके लिए बड़े ही कोमल एवं आदरणीय भावनाओं को सुदृढ़ कर दिया है । इसलिए गांधीजी के विरुद्ध बगावत करना उनके लिए बहुत मुश्किल है ।

उनमें 'डिक्टेटर' (सर्वाधिकारी) की सब विशेषताये हैं, जो उनके

लक्ष्य की स्पिरिट के साथ कुछ दूर तक तो मेल खाती है; पर ज्यादा दूर तक नहीं चल सकती। इन परस्पर-विरोधी सस्कारों के कारण जवाहरलाल में मानसिक संघर्ष बहुत ज्यादा है। आज भी इस संघर्ष का अन्त नहीं हुआ है। और यह उनकी रचनाओं में सर्वत्र देखा जा सकता है। इसके कारण कभी-कभी उनकी विचार-बारा में अनिश्चितता, अस्पष्टता और भ्रम भी दिखाई पड़ता है और किस समय वह किस मार्ग को अपनायेंगे इसके बारे में भी अनिश्चितता है। उनके भविष्य को खतरा बाहर से नहीं है—स्वयं अन्दर के इस संघर्ष के कारण है; यह खतरा स्वयं उनको अपने से है, क्योंकि उनके अन्दर परस्पर-विरोधी गुणों का विकास हुआ है।

पर आशा यह की जा सकती है कि जवाहरलाल अपनी दुर्बलताओं से ऊपर उठ जायेंगे और राष्ट्र उनसे जो आशा रखता है, उसमें वह उसे निराश न करेंगे।

उनमें दृढ़ता है, लगन है, स्फूर्ति है, अहंकार और सगठन की योग्यता है। उनमें जन-समूहों के प्रति आकर्षण है। मतलब वे सब चीजें उनमें हैं जो एक श्रेष्ठ जन-नायक का निर्माण करती हैं। इसलिए वह स्वभावतः गाँधीजी के पश्चात् हमारे राष्ट्रीय जीवन में सबसे अधिक आकर्षक और आशा उत्पन्न करनेवाले व्यक्ति हैं।

इसमें कोई सदेह नहीं कि जवाहरलाल, यदि ऐसे ही रहे तो, निकट भविष्य में अधिकाधिक आदृत होंगे और अनुकरणीय समझे जायेंगे। इसका कारण यह है कि एक तो उनमें गाँधीवाद और लेनिनवाद का समन्वय है और दूसरे वह पारस्परिक दुर्बलताओं, परिपाटियों, रुढ़ियों और अन्धविश्वासपूर्ण असमानता के भावों से सर्वथा परे हैं। उनमें धार्मिक पक्षपात नहीं; उनमें जातिगत भेद-भाव नहीं; उनमें प्राचीन के अन्धानु-

सरण की प्रवृत्ति नहीं। इसलिए भविष्य में, आजादी की लड़ाई में भी और उसके बाद भी, ज्यो-ज्यो युवकों और विश्ववादियों का जोर बढ़ता जायगा, वह दिन-दिन कीमती साबित होते जायेंगे।

मोतीलालजी और जवाहरलाल

समता और विषमता

“जवाहरलाल में गाँधीजी की भाति स्पष्टवादिता है। मोतीलालजी तत्त्वतः कूटनीतिज्ञ (डिप्लोमैट) थे। वह तबतक किसीसे अपने मत-भेद को प्रकट न करते थे—किसीसे झगड़ा मोल न लेते थे, जबतक कि वैसा करने में कोई लाभ न हो। उनके लेखों एवं भाषणों को पढ़ जाइए; आपको एक जगह भी अपने विश्वास की स्वीकारोक्ति (A single confession of faith) न मिलेगी। वह उनकी कमजोरों भी थी—शक्ति भी थी। इसने उनको भक्त नहीं बनने दिया पर उनके मतलब को सदा पूरा किया। उनका काम नेतृत्व करना था और इस कार्य में इससे सहायता ही मिलती रही।

ऐसी बात जवाहरलाल के लिए नहीं कही जा सकती। उनके तो कट्टर श्रद्धालु अनुयायी होंगे और कट्टर विरोधी भी होंगे।”^१

सूक्ष्म दृष्टि से देखे तो मालूम होगा कि दोनों के जीवन में तेजस्विता है, दोनों देशभक्त हैं; दोनों बात के घनी हैं; दोनों त्यागी हैं, दोनों में दृढ़ता और लगन है। दोनों में जातिगत एव साम्प्रदायिक ईर्ष्या-द्वेष नहीं, दोनों समाज-सुधारक हैं। मोतीलालजी में राजसिकता अधिक थी—क्षात्रभाव अधिक था, जवाहरलाल में राजसिकता कम है, क्षात्र-भाव भी है, पर ब्राह्मणत्व उसको दबाये हुए है। मनुष्य के प्रति

सहानुभूति के भाव से उनका हृदय भरा है। मोतीलालजी ने सर्वस्व त्याग दिया, पर उनका त्याग क्षत्रिय का त्याग है—राजा का स्वेच्छापूर्वक सिंहासन-त्याग है। उस त्याग में उनकी शान, उनके बडप्पन का भाव स्पष्ट है। उसमें आवेश है विघ्नकारी वस्तुओं पर। उसमें रास्ता रोकने वाले विलास-वैभव पर लात मारकर अलग होजाने का भाव है। जवाहरलाल की प्रकृति में उनकी अपेक्षा त्याग का भाव अधिक मिला हुआ—अधिक स्वाभाविक है। उनके त्याग में आवेश तो है पर उसकी अपेक्षा शील अधिक है। जवाहरलाल का चेहरा एक साधक का या उससे भी ज्यादा एक कलाकार का 'आर्टिस्ट' का चेहरा है—मोतीलालजी का चेहरा अन्त तक एक राजर्षि का चेहरा रहा। वह हमें विश्वामित्र की तेजस्विता की याद दिलाता है। मोतीलालजी एवं जवाहरलाल में यही फर्क है।

मोतीलालजी दुनिया को आनन्द की दृष्टि से देखते थे, यह उनके लिए एक क्रीडाभूमि थी—खेल खेलने का एक मैदान था। इसीलिए बुढ़ापे में भी उनके निष्ठुर बुद्धिवाद के नीचे एक हँसता, उछलता हुआ जवान दिल था। अट्टहास करते थे तो सब भूल जाते थे—हँसी का मजा ले लेकर हँसते थे। जवाहरलाल हँसेंगे भी तो अट्टहास नहीं होगा—बहुत हुआ तो मुस्कराहट तक खत्म है। इस मुस्कराहट में आर्टिस्ट की 'पोज' है जो उनके स्वभाव में दाखिल होगया है।

दोनों में कौन बड़ा है? मोतीलालजी को जवाहरलाल के पिता के नाम से पुकारा जाय या जवाहरलाल को मोतीलालजी के पुत्र के नाम से?—इसका निर्णय करना कठिन है; व्यर्थ भी है। आधुनिक भारत के निर्माण में दोनों के अपने अप्रतिम स्थान हैं। 'न दैन्यं न पलायनम्',—मोतीलाल जी के क्षात्र-हृदय का यह सिद्धान्त था—यदि उनके जीवन को किसी

सिद्धान्त में बाँधा जा सकता हो। जहाँ रहना शेर बनकर रहना; सबसे आगे रहना, अपनी जिम्मेदारी के पालन में अपना सब कुछ—अपने को, अपने को मिटा देना, इस राजर्षि का यह ढंग था, यह करीना था। मृत्यु तक वहीं रहा। मृत्यु के चार-पाच दिन पूर्व जब वॉकिंग कमेटी—कांग्रेस कार्य-कारिणी—के कुछ सदस्य कमजोरी दिखा रहे थे, किसी प्रस्ताव में नम्रभाव का प्रयोग करना चाहते थे तो खबर पाते ही मोतीलालजी ने उन्हें बुला भेजा और रोब से कहा—“ऐसा प्रस्ताव इस भवन में पास नहीं हो सकता। तिनका मुँह में उठाना हमने नहीं सीखा।” वह होते तो शायद ही दिल्ली की अस्थायी सधि हो सकती। कितने ही नेताओं की यह सम्मति है। वह कभी महात्माजी को झुकने न देते। किसीके सामने झुकना उनके स्वभाव में ही नहीं था। कृष्णकान्तजी ने ठीक ही लिखा था—“उनके जीवन का सिद्धान्त था—‘कि हसा मोती चुंगै कि करि रहे उपास’—करना तो सर्वश्रेष्ठ करना, नहीं तो न करना। वकालत में, ऐशो-इशरत में, रहन-सहन में, साजोसामान में, अनन्तर राजनीति में, देश-सेवा में, नेतृत्व में—सर्वत्र यही सिद्धान्त उनके जीवन का ध्रुवतारा था। या तो सर्वोपरि, सबके आगे, सर्वश्रेष्ठ या कहीं नहीं। अपने आगे वह किसीको कुछ नहीं समझते थे; किन्तु इसका यह मतलब नहीं कि दूसरे की महत्ता का उसके गुणों का, उसके त्याग का आदर उनके हृदय में कम था, या उसकी वे कद्र नहीं करते थे। दूसरा प्रधान गुण पण्डितजी में ‘नेहरू’ शब्द और ‘नेहरू’-परिवार का अभिमान था। जो काम हो, उसमें ‘नेहरू’ सबसे आगे हो, जो बात हो, उस पर ‘नेहरू’ की छाप हो और जो चीज हो वह ‘नेहरू’-ब्रैण्ड हो। X X X लगन, हठ, स्वाभिमान, उत्तरदायित्व का पालन, गेरदिली, आन-वान-गान, विद्रोह और युद्ध-प्रियता उनके चरित्र की विशेषताये थी।”

जवाहरलाल ऐसे नहीं है। महात्माजी और साम्यवाद ने उनके त्याग को प्रेममय, विनम्र और शान्त बना दिया है। विद्रोह, तेजस्विता, युद्ध-प्रियता, दृढ़ता तो उनमें भी पिता की ही भाँति है—पैतृक है पर साथ ही कोमलता, मनुष्यता, से इनका हृदय भरा हुआ है। सादगी, त्याग और कष्ट-सहन में यह बढ़े हुए हैं। शीघ्र-निर्णय की शक्ति इनमें पिता से भी अधिक है, पर इस निर्णय में पिता जहाँ केवल बुद्धि एवं विवेक का उपयोग करते थे वहाँ इनमें भावना का, भावुकता का रंग भी है। इसीलिए कभी-कभी उनमें बड़ी धातुरता—जल्दबाजी दिखाई देती है। झुंझला भी जाते हैं—चिढ़ भी जाते हैं।

मोतीलालजी एक महान् सेनापति, एक महान् राजनीतिज्ञ और एक महान् राष्ट्रपुरुष थे, जवाहरलाल एक महान् देश-सेवक, एक श्रेष्ठ नेता, एवं भारतीय राजनीति को मानवता से, विश्व के सुख-दुःख से जोड़ने वाले एक पथ-प्रदर्शक हैं। मोतीलालजी एक व्यक्तित्व—‘पर्सनैलिटी’—थे; जवाहरलाल एक धारणा—एक ‘आइडिया’ हैं।

जीवन-तालिका

- १८८९ १४ नवम्बर, मीरगज (प्रयाग) में माता स्वरूपरानी के पेट से जन्म ।
घर पर पढ़ना-लिखना, तैरना, अश्वारोहण इत्यादि की शिक्षा ।
१२ वर्ष की अवस्था होने पर श्री गार्डन और श्री एफ० टी० ब्रक्स से विद्या-लाभ ।
- १९०४ सपरिवार इरलैण्ड-यात्रा । शिक्षा के लिए हैरो स्कूल में प्रवेश ।
यहाँ से इण्ट्रेस पास किया । फिर ट्रिनिटी कालेज में प्रवेश ।
यहाँ एम० ए० पास किया ।
- १९११ लन्दन के 'इनर टेम्पुल' में बैरिस्टरी की शिक्षा के लिए प्रवेश ।
- १९१२ बैरिस्टरी पास कर ली ।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकालत करने लगे । पटना कांग्रेस में शामिल हुए तब से प्रायः प्रत्येक अधिवेशन में शामिल होते रहे ।
- १९१४ गोखले की अपील पर प्रवासी भारतीयों के लिए ५० हजार रुपये एकत्र कर दक्षिण अफ्रीका भेजे ।
- १९१६ फरवरी ५० जवाहरलाल कौल की कन्या कुमारी कुमला से विवाह । लद्दाख-यात्रा ।
- १९१७ कन्या (कुमारी इन्दिरा) का जन्म ।
- १९१८ होमरूल-आन्दोलन में काम किया ।
- १९१९-२० अवध के किसानों में काम किया ।
- १९२० बैरिस्टरी छोड़ी तथा असहयोग-आन्दोलन में सम्मिलित हुए ।
- १९२१ ६ दिसम्बर, छ महीने के लिए जेल ।

कुछ हफ्ते बाद छुटकारा ।

१९२२ मई, पिकेटिंग के कारण गिरफ्तारी । १८ मास की कड़ी कैद और १००) जुर्माने की सजा । प्रयाग म्युनिसिपैलिटी के अध्यक्ष चुने गये ।

१९२३ वर्ष के आरम्भ में—शायद फरवरी में—छोड़ दिये गये । नाभा के प्रश्न की जाँच करने के लिए यात्रा । नाभा में प्रवेश-निषेध । आज्ञा-भंग । १४३ एब १८८ धाराओं के अनुसार मुकदमा चला । ढाई वर्ष की सजा । पीछे दोनों सजाये मुस्तवी कर दी गई और अभी तक मुस्तवी हैं ।

१९२४ पुत्र-जन्म, पर तीन दिन बाद ही मृत्यु ।

१९२६ पत्नी की बीमारी के कारण स्वीजरलैण्ड की यात्रा ।

१९२७ फरवरी, भारतीय राष्ट्रीय महासभा के प्रतिनिधि की हैसियत से साम्राज्य-विरोधी सघ के जेनेवा अधिवेशन में सम्मिलित हुए और उसके एक अध्यक्ष भी चुने गये ।

नवम्बर, सोवियट-सरकार के निमन्त्रण पर रुस गये । वहाँ देखा-भाला और भारत लौटने पर 'सोवियट रक्षा' नामक एक सचित्र पुस्तक भी अंग्रेजी में लिखी ।

दिसम्बर, हिन्दुस्तानी सेवा-दल तथा प्रथम प्रजातन्त्र-परिषद् मद्रास के अध्यक्ष हुए ।

मद्रास-कांग्रेस में स्वतन्त्रता का प्रस्ताव उपस्थित किया ।

१९२८ ३१ अगस्त, सर्वदल-सम्मेलन में महत्त्वपूर्ण भाषण ।

सितम्बर, 'भारतीय स्वाधीनता-सघ' की स्थापना की ।

अक्तूबर, सयुक्त प्रांतीय कांग्रेस के झासी अधिवेशन के अध्यक्ष ।

१९२९ सर्वभारतीय मजूर-कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन के सभापति हुए ।

३०-३१ दिसम्बर, लाहोर-कांग्रेस के अध्यक्ष ।

१९३० १४ अप्रैल, गिरफ्तारी और सजा ।

सन्धि और छुटकारा ।

१९३१ युक्तप्रांतीय किसानों की समस्या पर सरकार से पत्र-व्यवहार ।

सरकार का हठ ।

दिसम्बर, गांधीजी का आगमन । प्रयाग की सीमा न छोड़ने की निषेधाज्ञा । आज्ञा-भंग । ढाई वर्ष की सजा ।

१९३३ ३० अगस्त, माता की बीमारी के कारण जेल से मुक्ति ।

१९३३ सितम्बर, माता का स्वास्थ्य सुधरते ही गांधीजी से मिलने पूना-यात्रा । दोनों के बीच महत्त्वपूर्ण पत्र-व्यवहार । 'ट्विंदर इण्डिया' शीर्षक लेखों का प्रणयन और प्रकाशन ।

अक्तूबर, बहन कृष्णा नेहरू का 'सिविल मैरेज एक्ट' के अनुसार बम्बई के बैरिस्टर श्री हथीसिंह से विवाह ।

१९३४ जनवरी, रुग्णा पत्नी कमला के साथ कलकत्ता-यात्रा । राजनीतिक भूकम्प पर व्याख्यान । विहार-भूकम्प के सम्बन्ध में विहार की यात्रा तथा कार्य । स्वतन्त्रता दिवस मनाने की अपील ।

१२ फरवरी, कलकत्ता के व्याख्यानो के लिए बंगाल सरकार के वारण्ट पर इलाहाबाद में गिरफ्तारी ।

१६ फरवरी, राजद्रोह के जुर्म में दो वर्ष की सजा ।

७ मई, देहरादून जेल को स्थानान्तर ।

१२ अगस्त, पत्नी कमला की अवस्था ज्यादा खराब हो जाने के कारण देहरादून से इलाहाबाद लाकर रिहाई । (रिहाई चन्द्र-रोजा थी यानी जबतक डाक्टर रोगी के पास उनका रहना

अनिवार्य समझे तभी तक के लिए ।)

२३ अगस्त, चन्द्रोजा मुक्ति का अन्त । पुन गिरफ्तारी और जेल ।

फरवरी १९३४ से फरवरी १९३५—जेल में 'जवाहरलाल नेहरू' एन आटोबाइग्राफी' (जिसका अनुवाद सस्ता साहित्य मण्डल से 'मेरी कहानी' नाम से निकला है) नामक एक अत्यन्त हृदयग्राही ग्रंथ लिखा, जिसमें उनकी मनोभावनाओं एवं विचारधाराओं का सुन्दर चित्रण है ।

१९३५ मई, कमला नेहरू की तबीयत सदा खराब होने के कारण उन्हें इलाज के लिए यूरोप भेजा गया ।

४ सितम्बर, पत्नी की हालत बहुत नाजुक होने के कारण अलमोडा जेल से रिहाई । रिहा होने के बाद ही पत्नी के पास जाने के लिए हवाई जहाज से यूरोप की यात्रा ।

१९३६ २८ फरवरी, यूरोप में ही पत्नी कमला का देहावसान ।
११ मार्च, यूरोप से प्रयाग लौटकर कमला के फूल का गंगा में विसर्जन ।

अप्रैल, लखनऊ कांग्रेस के अध्यक्ष और राष्ट्रपति निर्वाचित हुए ।
अप्रैल-दिसम्बर देग में तूफानी दौरा ।

दिसम्बर, फैजपुर कांग्रेस के लिए पुन. अध्यक्ष और राष्ट्रपति निर्वाचित हुए ।

१९३७ जनवरी, सारा वर्ष तूफानी दौरा, भाषणों और वक्तव्यों में बीता । दौरे का कम जनवरी में बिहार और युक्तप्रान्त । फरवरी में हवाई जहाज से पंजाब, लाहौर, अमृतसर इत्यादि ३ दिनों में ९०० मील का सफर तथा अनेक सभाओं में

भाषण । तथा युक्तप्रान्त के ४८ जिले, अप्रैल में महाराष्ट्र तथा कर्नाटक, मई में बर्मा तथा बंगाल के कुछ हिस्से, जुलाई में फिर युक्तप्रान्त, अगस्त में बम्बई, सितम्बर में गुजरात तथा राजपूताना, अक्तूबर में दिल्ली, पंजाब तथा बिजनौर, नवम्बर-दिसम्बर में आसाम, सहारनपुर, बुलन्दशहर आदि । इन दिनों चुनावों के कारण देश में अद्भुत भावावेश । 'नागरिक स्वाधीनता-संघ' (सिविल लिबर्टीज यूनियन) की स्थापना । कांग्रेस सेक्रेटेरियट का पुनर्गठन ।

१५ मार्च, दिल्ली में नेशनल कन्वेंशन का सभापतित्व ।

१९३८ १० जनवरी, माता स्वरूपरानी का देहावसान ।

फरवरी, सीमाप्रान्त का दौरा ।

मार्च, हरिपुरा कांग्रेस में, गढ़वाल का दौरा ।

मुस्लिम लीग के अध्यक्ष श्री जिन्ना से महत्त्वपूर्ण पत्र-व्यवहार । चीन-जापान युद्ध के प्रश्न पर चिन्ता । जापानी माल के बहिष्कार का आन्दोलन । चीन में चिकित्सक सेवा-मण्डल भेजने में प्रमुख भाग ।

२ जून, यूरोप-यात्रा ।

१६ जून, स्पेनी प्रजातन्त्र के अधिकारियों से वार्सिलोना में भेंट एवं उनसे भारत की हमदर्दी का इजहार ।

२० जून, पेरिस ब्राडकार्स्टिंग स्टेशन से भाषण ब्राडकास्ट किया । इससे बड़ा तहलका मचा ।

२३ जून, लन्दन पहुंचे ।

जून-जुलाई, लन्दन में सब तरह के प्रतिष्ठित एवं प्रभावशाली लोग (परराष्ट्र-मंत्री, भारत-मंत्री, वायसराय इत्यादि से भी)

से मिले । कई व्याख्यान । यूरोप में हिन्दुस्तान के प्रति लोगों का ध्यान खींचने और भारत की समस्या को अन्तर्राष्ट्रीय रूप देने का प्रयत्न ।

१७ नवम्बर, स्वदेश में पुनरागमन ।

१९३९ जनवरी-फरवरी, देश की स्थिति का अध्ययन । गाँधीजी तथा अन्य नेताओं से विचार-विमर्श । शांति-निकेतन में हिन्दी-भवन का उद्घाटन । देशी राज्य प्रजा परिषद् के लुधियाना अधिवेशन का सभापतित्व ।

मार्च, त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में तथा उसके पूर्व राष्ट्रपति श्रीसुभाष बोस के निर्वाचन को लेकर होनेवाले मतभेदों एवं बाद में कलकत्ता महा समिति में झगड़ों को सुलझाने एवं कांग्रेस के संयुक्त मोर्चे को कायम रखने का प्रयत्न ।

